白虎通

一

叢書集成

白虎通（二）

駁五經異義 附補遺

叢書集成

11801

白虎通

又名白虎通義
或白虎通德論

一

班固等撰

中華書局

11802

白虎通

又名白虎通義
或白虎通德論

二

班固等撰

中華書局

叢書集成初編
白虎通（及其他一種）二册
中華書局出版發行
（北京王府井大街三十六號）
秦皇島市資料印刷廠印刷
一九八五年北京新一版
開本：七八七乘一〇九二毫米　三十二分之一
統一書號：一七〇一八・一五一

白虎通序

白虎通之爲書其來尙矣羣書中多見其引用然不知出於何代誰氏之手考之載籍始於漢建初中淳于恭作白虎奏議又班固傳作白虎通德論唐藝文志亦載班固等白虎通義六卷此其所自歎平生欲見其完書未之得也余分水監歷常之無錫有郡之耆儒李顯翁晦識余於官舍翌日攜是帙來且云州守劉公家藏舊本公名世常字平父迺大元開國之初行省公之子魯齋許左轄之高弟收書不啻萬卷其經史子集士大夫之家亦或互有惟此帙世所罕見

郡之博士與二三子請歸之於學將鏤板以廣其傳守慨然許之今募匠矣求余識於卷首余謂是書韜晦於世何止數百歲而已一旦顯於是邦殆亦有數而然邪以郡守之博古廣文暨諸生之好事俱可嘉尚於是乎書大德九年四月旦日東平克齋張楷序

漢唐書籍以通名者五惟白虎通與風俗通行於世乃諸儒之所討論實爲鉅典而所至缺此板余嘗持節七閩如建安書市號爲羣籍所萃訪求無有也今錫學得劉守平父家藏白虎通善本繡梓以廣其傳是亦明經之一助豈小補哉大德乙巳四月望日中

奉大夫雲南諸路行中書省參知政事東平嚴度恪齋題

謹按後漢章帝紀曰建初四年十一月壬戌詔諸儒會白虎觀講議五經同異使五官中郎將魏應承制問侍中淳于恭奏帝親稱制臨決如孝宣甘露石渠故事作白虎奏議注云今白虎通又按班固傳曰天子會諸儒講論五經作白虎通德論令固撰集其事此書所作之因也書肆舊嘗鋟木歲久摩滅竟亡此集學者欲見而不可得邇者朝廷崇尚實學嶽以家藏監本刊行與衆共之

周廣業曰班固傳所稱白虎通德論與白虎通異名而章懷無注宋崇文揔目始用爲標題徧考晉宋迄唐諸史志傳及釋經集類之書援引不下數百條皆曰白虎通卽南齊禮志載魏繆襲所引三王祭天一用夏正云云亦然使實以通德爲名魏晉諸儒去漢未遠不應妄加割截劉宋而後則范史具在豈盡不寓目者乎竊疑通德二字本不連讀乃是白虎通之外別有德論非一書也李善文選注引班固功德論曰朱軒之使鳳舉於龍堆之表是論不見全文豈范氏所指卽此而脫功字歟

其言不類說經或亦四子講德之流而史誤爲連
及歟且古人講解經義竝謂之通是書列隋經籍
志亦曰白虎通唯儒林傳嘗言著爲通義故孔穎
達左傳隱五年正義有云漢羣儒作白虎觀通義
雖名通義義不通也宋儒孝經爾雅等疏亦有引
作白虎通義者而白虎通德論之名自崇文後元
明刊本率以標題殆失之不考

校刻白虎通序

乾隆丁酉之秋故人子陽湖莊葆琛見余於鍾山講舍擕有所校白虎通本此書譌謬相沿久矣葆琛始爲之條理而是正之厥功甚偉因亟就案頭所有之本傳錄其上舟車南北時用自隨幷思與海內學者共之在杭州楷寫一本畱於友人所在太原又寫一本所校時有增益後又寫一本寄曲阜桂未谷今年家居長夏無事決意爲此書發雕復與二三友人嚴加攷覈信合古人所云校書如讎之指凡所改正咸有據依於是元明以來譌謬之相沿者幾十去八九

焉梓將畢工海寧吳槎客又示余小字舊刻本其情性篇足以正後人竄改之失蓋南宋以前本也與其餘異同皆於補遺中具之此書流傳年久閒有不可知者闕之然要亦無幾矣因撮其畧爲之說曰事必師古而古人又誰師哉道之大原出於天古人凡事必求其端於天釋倘書者於稽古有異說余以爲稽攷古道古道卽天也天何言哉稽攷古道是乃堯之所以同於天也古之聖人凡命一名制一事曷嘗不本之於陰陽參之於五行原其始以要其終窮則變而通則久其有不知而作者乎必無是也讀是書可

以見天人之不相離而凡萬變之相嬗乎前無一非出於自然者曾私智小慧之可得與其間哉顧說之不免有歧者何也天體至大仁者見仁知者見知昭昭之天何莫非天當時天子雖稱制臨決而亦不偏主一解以盡絀衆家之說此猶吾夫子多聞見而擇之識之之意云爾世有善讀者則此書之爲益也大矣倘泥其偏端掩其全美而輒加以輕詆夫豈可哉若夫是書之緣起與歷代相傳卷帙異同之數則具見於葆琛之所爲攷余又奚贅

乾隆四十有九年九月旣望東里盧文弨書於太倉

州之婁東書院

白虎通義攷

陽湖　莊述祖　撰

卷帙

五代史經籍志白虎通六卷

舊唐書經籍志白虎通六卷漢章帝撰

新唐書藝文志班固等白虎通義六卷

崇文總目白虎通德論十卷後漢班固撰章帝建初四年詔諸儒會白虎觀講議五經同異詔集其事凡四十篇

通志藝文略白虎通六卷班固

三榮郡齋讀書志白虎通德論十卷後漢章帝會羣
臣於白虎殿講論五經同異班固奉詔纂
直齋書錄解題白虎通十卷漢尚書郎班固撰章帝
建初四年詔諸儒會白虎觀講議五經同異五官中
郎將魏應承制問侍中淳于恭奏帝親稱制臨決作
白虎議奏蓋用宣帝石渠故事也石渠議奏今不傳
矣班固傳稱作白虎通德論令固撰集其事云凡四
十四門
山堂羣書考索白虎通後漢章帝建初四年詔諸儒
會白虎觀講五經同異帝親稱制臨決

石渠故事作白虎通令班固撰集其事凡四十篇今所存本凡四十四篇首於爵終於嫁娶大抵皆引經斷論卻不載稱制臨決之語

玉海隋志白虎通六卷新舊唐志卷數皆同宋崇文總目白虎通德論十卷中興書目白虎通十卷凡四十篇今本自爵號至嫁娶凡四十三篇

宋史藝文志班固白虎通十卷

古書流傳既久字蝕簡脫會有好事者表章之亦不過存什一於千百而已故卷數篇數皆減於昔惟白虎通義不然隋志唐志六卷而崇文總目則

有十卷崇文目四十篇而今本則有四十三篇文
雖減於舊而篇目反增於前是爵號以至嫁娶皆
後人編類非其本眞矣

蔡中郎集巴郡太守謝版詔書前後賜禮經素字尙
書章句白虎議奏合成二百一十二卷

案禮古經五十六卷今禮十七卷尙書章句歐陽
大小夏侯三家多者不過三十一卷二書卷不盈
百則奏議無慮百餘篇非今之通義明矣

困學記聞左傳正義云漢代古學不行明帝集諸學
士作白虎通義因穀梁之文爲之說曰王者諸侯所

以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也
春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗
何擇其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之
狩何守地而取之也四時之田捴名爲田何爲田除
害也今白虎通義十卷無此語豈亦有逸篇與然章
帝會諸儒於白虎觀正義謂明帝亦誤

案此宋本雖卷數與今多少不同其闕文則一也

事迹

後漢書孝章帝紀建初四年冬十一月壬戌詔曰蓋
三代導人教學爲本漢承暴秦褒顯儒術建立五經

爲置博士其後學者精進雖曰承師亦別名家孝宣皇帝以爲去聖久遠學不厭博故遂立大小夏侯尚書後又立京氏易至建武中復置顏氏嚴氏春秋大小戴禮博士此皆所以扶進微學尊廣道藝也中元元年詔書五經章句煩多議欲減省至永平元年長水校尉儵奏言先帝大業當以時施行欲使諸儒共正經義頗令學者得以自助孔子曰學之不講是吾憂也又曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣於戲其勉之哉於是下太常將大夫博士議郎郎官及諸生諸儒會白虎觀講議五經同異使五官中郎將

魏應承制問侍中淳于恭奏帝親稱制臨決如孝宣甘露石渠故事作白虎議奏注今白虎通

案儒林傳云命史臣著爲通義卽今白虎通義也議奏隋唐時已亡佚注以爲今白虎通非是

魯恭傳恭爲郡吏太傅趙憙聞而辟之肅宗集諸儒於白虎觀恭特以經明得召與其議習魯詩

賈逵傳肅宗立降意儒術特好古文尚書左氏傳建初元年詔逵入講北宮白虎觀南宮雲臺帝善逵說使出左氏傳大義長於二傳者逵於是具條奏之云云帝嘉之賜布五百匹衣一襲令逵自選公羊嚴顏

諸生高才者二十人教以左氏與簡紙經傳各一通

丁鴻傳肅宗詔鴻與廣平王羨及諸儒樓望（習嚴氏春秋見儒林傳）成封桓郁（習歐陽尚書）賈逵等論定五經同異於北宮白虎觀鴻以才高論難最明諸儒稱之帝數嗟美焉時人歎曰殿中無雙丁孝公（鴻從桓榮受歐陽尚書）

班固傳還元武司馬天子會諸儒講論五經作白虎通德論令固撰集其事

楊終傳終言先帝博徵羣儒論定五經於石渠閣方今天下少事學者得成其業而章句之徒破壞大體宜如石渠故事永爲後世則於是詔諸儒於白虎觀

論考同異焉會終坐事繫獄博士趙博校書郎班固賈逵等以終深曉春秋學多異聞表請之終又上書自訟卽日貰出乃得與於白虎觀焉習春秋

孝明八王傳陳敬王羨博涉經書有威嚴與諸儒講論於白虎殿

儒林傳建初中大會諸儒於白虎觀考詳同異連月乃罷肅宗親臨稱制如石渠故事顧命史臣著爲通義　魏應時會京師諸儒於白虎觀講論五經同異使應專掌難問習魯詩　李育建初元年衛尉馬廖舉育方正爲議郎後拜博士四年詔與諸儒論五經於

白虎觀育以公羊義難賈逵往返皆有理證最爲通儒習公羊春秋

蔡邕列傳邕上封事曰昔孝宣會諸儒於石渠章帝集學士於白虎通經釋義其事優大

東觀漢記建初四年詔諸王諸儒會白虎觀講五經同異初學記

袁宏後漢紀建初四年秋詔諸儒會白虎觀議五經同異曰白虎通

三國典略祖珽等上言昔漢時諸儒雜論經傳奏之白虎閣因名白虎通太平御覽

案袁宏祖班皆以白虎通爲議奏其誤又前於章

懷太子

序曰漢中興初五經立學官者易施孟梁邱京氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯韓禮大小戴春秋嚴顏凡十四博士儒林傳曰詩有齊魯韓毛誤當時毛詩未立學官穀梁春秋甘露中曾立之光武欲立左氏諸儒廷爭者累日旣得立而即廢建初中選高才生受左氏穀梁春秋古文尚書毛詩顧第以廣異義而已白虎通義雜論經傳易則施孟梁邱經書則伏生傳及歐陽夏侯大指相近莫辨其爲解故爲說義也經二十九篇外有厥兆天

子爵與五社之文在亡逸中詩三家則魯故居多藝文志所云最爲近之者禮樂篇詩傳曰大夫士曰琴瑟御又傳曰天子日舉樂皆魯詩傳何邵公公羊解詁亦引之又魯詘見辟雍篇及闕文和鸞諫諍篇相鼠妻諫夫之詩困學紀聞亦以爲齊魯韓之說韓內傳毛故訓亦閒入焉宗族篇宗人將有事族人皆侍今本作禮曰通典引此作毛萇曰又嫁娶篇引傳曰陽倡陰和男行女隨春秋則公羊而外閒采穀梁左氏傳與古文尚書當時不立學官書且晚出雖賈逵等以特明古學議北宮而左氏義不見於通義九族上湊高祖下至元孫書古文義也在經傳之外備一說不以爲尚書家言禮經則今禮十七篇并及周官經傳則二戴有謚法三正五帝王度

別名之屬皆記之逸篇也樂則河間之記論語孝經
六藝竝錄傅以讖記援緯證經自光武以赤伏符卽
位其後靈臺郊祀皆以讖決之風尙所趨然也故是
書之論郊祀社稷靈臺明堂封禪悉檃括緯候兼綜
圖書附世主之好以緄道眞違失六藝之本視石渠
爲駮矣夫通義固議奏之略也石渠論旣亡逸而白
虎議奏當時已頗珍祕晉以來學者罕能言之使後
之人概無目見兩代正經義厲學官之故事由略以
求其詳於是乎在作白虎通義攷

白虎通義攷

白虎通德論校所據新舊本并校人姓名

明遼陽傅鑰本字希準嘉靖元年刻於太平有冷宗文序依元大德九年無錫所梓本止分上下兩卷其元刻未得見

明新安吳琯本

明新安程榮本

明武林何允中本四卷今本多就此本訂正

明錢塘胡文煥本

陽湖莊述祖葆琛校攷及目錄闕文皆所定

江陰趙曦明敬夫校

江都秦黌序唐校

錢塘梁同書元穎校

仁和孫志祖詒穀校

海寧周廣業勤補校

海寧吳騫槎客校刻將成又示一小字舊本兩卷止於嫁娶疑宋時本也

海寧朱型家允達校

錢塘梁履繩處素校

錢塘汪繩祖亢宗校

餘姚盧文弨紹弓据莊校本覆校并集衆家說

上元孫祖瑞嘉五校

上元孫祖全葆貞校

叢書集成初編所選古今逸史兩京遺編漢魏叢書祕書二十一種及抱經堂叢書皆收有此書抱經本校刊最精並附莊述祖白虎通義考白虎通闕文及盧文弨白虎通校勘補遺故據以影印

白虎通目錄今所定

第一卷 本書六卷宋本廣爲十卷俗本又合爲四卷今不得古書校正卷數篇目姑仍其舊至於錯簡失編皆分注各題下如左

爵

天子爲爵稱　制爵三等五等之義

內爵　天子諸侯爵稱之異

王者太子稱士　婦人無爵

庶人稱匹夫　爵人於朝封諸侯於廟

追賜爵　諸侯襲爵

天子卽位改元

共十一章錯簡誤簡

號

皇帝王之號　王者接上下之稱

君子爲通稱　三皇五帝三王五伯

伯子男於國中得稱公

共五章

諡

揔論諡　帝王制諡之義

諡天子於南郊　天子諡諸侯

卿大夫老有諡　無爵無諡

謚后夫人　號謚取法

共八章

五祀

揔論五祀　大夫巳上得祭

五祀順法五行　祭五祀所用牲

共四章

社稷

揔論社稷　歲再祭

天子諸侯祭社稷所用牲

王者諸侯兩社　誡社

社稷之位　大夫有社稷
名社稷之義　社無屋有樹
王者親祭　社稷之壇
祭社稷有樂　祭社稷𤾕禮
共十三章
第一卷下今因舊卷各分上下取便檢閱
禮樂
總論禮樂　太平制作
帝王之樂　天子諸侯佾數
王者六樂　四夷之樂

歌舞異處　降神之樂
侑食之樂　五聲八音
通論異說
共十一章
封公侯
三公九卿　封諸侯
設牧伯　諸侯卿大夫
封諸侯制土之等　封諸侯親賢之義
夏封諸侯　諸侯繼世
立太子　昆弟相繼

爲人後　興滅繼絕之義
大夫功成未封得封子
周公不之魯
共十四章

京師

建國　遷國
京師　三代異制
制祿　諸侯入爲公卿食菜
太子食菜　公卿大夫食菜
共八章

第二卷
五行
總論五行　五行之性
五味五臭五方　陰陽盛衰
十二律
五行更王相生相勝變化之義
人事取法五行之義
共七章
三軍
總論三軍　王者征伐所服

告天告祖之義
商周改正誅伐先後之義
天子自出與使方伯之義
兵不內御　遣將於廟
受兵還兵　師不踰時
大喪伐畔
共十章

誅伐

誅不避親　不伐喪
討賊之義　誅大罪

父殺子　誅佞人
復讎　總論誅討征伐之義
冬至休兵
共九章

第二卷下

諫諍
總論諫諍之義　三諫待放之義
士不得諫　妻諫夫
子諫父　五諫
記過徹膳之義　隱惡之義

共八章

鄉射

天子親射　射侯

總論射義　鄉飲酒

養老之義

共五章

致仕　一章

辟雍

總論入學尊師之義

父不教子　師道有三

辟雍泮宮　庠序之學
靈臺明堂
共六章
災變
災變譴告之義　災異妖孽異名
霜雹　日月食水旱
共四章
耕桑一章
論王與后親耕親桑之禮

第三卷

封禪

封禪之義　符瑞之應

共二章

巡狩

總論巡狩之禮　巡狩以四仲義

巡狩述職行國行邑義

祭天告祖禰載遷主義

諸侯待於竟　巡狩舍諸侯祖廟

三公從守　道崩歸葬

太平乃巡狩義　五嶽四瀆

其十章

考黜

總論黜陟　九錫

三考黜陟義　諸侯有不免黜義

共四章

王者不臣

三不臣　五暫不臣

諸侯不純臣　不臣諸父兄弟

子爲父臣異說　王臣不仕諸侯異義

五不名

共七章

蓍龜

揔論蓍龜　蓍龜尺寸

決疑之義　龜蓍卜筮名義

筮必於廟　卜筮方向

卜筮之服　占卜人數

先筮後卜　灼龜

埋蓍龜　周官卜筮及取龜義

共十二章

聖人

總論聖人　知聖
古聖人　異表
其四章
八風　一章
論八風節候及王者順承之政
商賈　一章
瑞贄俗本作文質今訂正其文質章本在下三正篇
諸侯朝會合符信　五瑞制度名義
合符還圭之義　見君之贄
私相見贄　婦人之贄

子無贄臣有贄
共七章案此與闕文朝聘篇互有異同今各仍之
第三卷下
三正
改朔之義　改朔征伐先後重出畧有異同
三正之義　改正右行
正言月不言日　改正不隨文質
百王不易之道　存二王之後
文質
共九章

三教

聖王設三教之義　三教始於夏

三教所法　揔論教

三教所以失　論三代祭器明器之義

共六章

三綱六紀

揔論綱紀　三綱之義

綱紀所法　六紀之義

詳論綱紀別名之義

共五章

情性

揔論性情　五性六情

五藏六府主性情　六情所配之方

魂魄　精神

共六章

壽命　一章

論三命之義　當與前篇合爲一篇　夫子過鄭八十三字文義不類疑後人誤鈔入

宗族

論五宗　論九族

共二章
姓名
論姓　論氏
論名　論字
共四章
第四卷
天地
釋天地之名　論天地之始
論左右旋之義　論天地何以無總名
論天行反勞於地

共五章

日月

日月右行

日月行遲速分晝夜之義

釋日月星之名　晝夜長短

月有大小　閏月

共六章

四時

論歲　四時

三代歲異名　朝夕晦朔

共四章
衣裳
總論衣裳　裘
帶　珮
共四章
五刑
刑罰科條　刑不上大夫義
共二章
五經
孔子定五經　孝經論語

文王演易　伏羲作八卦
五經象五常　五經之教
書契所始
共七章

嫁娶

總論嫁娶　嫁娶不自專
嫁娶之期　贄幣納徵納采辭
親迎授綏　遣女戒女
昏禮不賀　授綏親迎辭
父醮子辭　不先告廟義

廟見　嫁娶以春
妻不得去夫　天子諸侯適媵之義
卜娶妻　人君宗子自娶
大夫受封不更聘　世子與君同禮
天子必娶大國　諸侯不娶國中
同姓外屬不娶　同姓諸侯主昏
卿大夫士妻妾之制
人君嫡死媵攝　嫁娶變禮
婦人有師傅　事舅姑與夫之義
不娶有五　出婦之禮

王后夫人　妻妾
論嫁娶男女夫婦婚姻名義
閉房開房之義
共三十三章
第四卷下
紼冕
紼　總論冠禮
皮弁　冕制
委貌毋追章甫　爵弁
共六章當與衣裳篇合爲一篇

喪服

諸侯爲天子　庶人爲君
臣下服有先後　論三年喪義
衰絰　杖
倚廬　喪禮不言
變禮　婦人不出竟弔
三不弔　弟子爲師
私喪公事重輕義　奔喪
哭位　論周公以王禮葬
共十六章

崩薨

崩薨異稱　天子至庶人皆言喪
天子赴告諸侯　諸侯奔大喪
臣赴於君　諸侯赴鄰國
諸侯夫人告天子　諸侯歸瑞圭
天子弔諸侯　君弔臣
含斂　贈襚賻賵
殯日　三代殯禮
天子舟車殯　祖載
棺槨厚薄之制　尸柩

葬　兆域
合葬　墳墓
共二十二章
闕文
郊祀
宗廟
朝聘
貢士
車旂
田獵

雜錄
今本四十三篇闕文
封禪
五刑
嫁娶

白虎通目錄

白虎通卷第一上

漢元武司馬班固等奉詔撰

爵

天子者爵稱也爵所以稱天子者何王者父天母地爲天之子也故援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極鉤命訣曰天子爵稱也帝王之德有優劣所以俱稱天子者何以其俱命於天而王治五千里內也尚書曰天子作民父母以爲天下王何以知帝亦稱天子也以法天下也中候曰天子臣放勛太平御覽卷八十載尚書中候運行日帝堯刻璧東沈于雒書天子臣放勛德薄施行不元注元善也今引此以證帝之亦稱

天子也運行篇名曲禮上正義引作運衡書亡逸篇曰厥兆天子爵書亡逸之篇也今尙書大傳無伏有此文蓋後人誤竄入之不足據也何以言皇亦稱天子也以其言天覆地載俱王天下也故易曰伏羲氏之王天下也

爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也王制曰王者之制祿爵凡五等謂公侯伯子男此據周制也據字舊脫據御覽百九十八補春秋傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男也凡此書所

引春秋傳皆公羊傳也舊脫天子三公稱公句又其餘下閒以人皆千乘象雷震百里所潤同十二字今以隱五年傳文爲定王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里所以名之爲公侯者何公者通也公正無私之意也侯者候也候逆順也所以名之以下至此舊在春秋傳曰上文不次今移正人皆千乘象雷震百里所潤同人疑當作公侯御覽百九十八載援神契曰二王之後稱公大國稱侯皆千乘象雷震百里所潤雲雨同此書封公侯篇舊本亦有所潤雨同之文梁云周禮小司徒注十終爲同同方百里疏云謂之爲同者取象雷震百里所聞同易震正義雷之發聲聞乎百里古帝王制國公侯地方百里故以象焉此既無雲雨字似當從周禮疏作所聞同爲是伯者白也白舊作百訛此下闕今案上文公侯云云皆出春秋元命苞見王制正義云伯之爲言白也明白於德也可取下五字補此處又案當有伯七十里句子者孳也孳孳無

已也男者任也（下當云任功立業也亦出元命苞）人皆五十里（此人字當作子男）差次功德小者不滿爲附庸附庸者附大國以名通也百里兩爵公侯共之七十里一爵五十里復兩爵何公者加尊二王之後侯者百里之正爵（舊此下衍一士字今刪）上可有次下可有第中央故無二五十里有兩爵者所以加勉進人也小國下爵猶有尊卑亦以勸人也殷爵三等謂公侯伯也所以合子男從伯者何王者受命改文從質無虛退人之義故上就伯也尚書曰侯甸任衛作國伯謂殷也（案酒誥曰侯甸男衛邦伯此任卽男也國卽邦也唯臘一作字欲證子男之從伯似非衍文）春秋傳曰合伯子男以

爲一爵或曰合從子貴中也（何休注云合三從子者制由中也）以春秋名鄭忽忽者鄭伯也此未踰年之君當稱子嫌爲改伯從子故名之也（改伯從子舊作改赴二字訛今據何休注訂正）地有三等不變至爵獨變何地比爵爲質故不變王者有改道之文無改道之實殷家所以令公居百里侯居七十里何也封賢極於百里其改也（改舊訛政）不可空退人示優賢之義欲褒尊而上之何以知殷家侯不過七十里曰士有三等（舊侯下衍人字七十里下衍者也二字士誤作土又衍上字今皆據御覽刪正）有百里有七十里有五十里其地半者其數倍制地之理體也多少不相配（其數倍似當作其附庸數倍末句疑當作多少）

亦相配
公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何
下內爵稱三字舊作曰字今據御覽改爵者盡也各量其職盡其才也
王制正義引作所以盡人才也公之爲言公正無私也卿之爲言章
也二字據孝經疏補章善明理也大夫之爲言大扶扶進人
者也舊脫一扶字據孝經疏御覽補禮記王制正義引作卿之言嚮也爲人所歸嚮大夫者達人謂
扶達於人故傳曰進賢達能謂之卿大夫王制云上大夫
卿也士者事也任事之稱也故傳曰通古今辯然不
謂之士不扶九反本或作辯然不然非何以知士非爵禮曰四十強
而仕仕何本作士亦可通郊特牲正義云四十強而仕亦應無士冠禮云云蓋四十始仕爲士也

不言爵爲士至五十爵爲大夫舊此下衍一何字又誤置何以知士非爵句於此今移正何以知卿爲爵也以大夫知卿亦爵也何以知公爲爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿爲爵內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者爲本故不改內也諸侯所以無公爵者下天子也故王制曰上大夫下大夫上士中士下士凡五等此謂諸侯臣也大夫但有上下士有上中下何明卑者多也士有上中下五字舊脫案文義補爵皆一字也大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言

之或曰大夫爵之下者也稱大夫明從大夫以上受下施皆大自著也天子之士獨稱元士何士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也舊無於字據御覽補禮經曰士見于大夫諸侯之士也王制曰王者八十一元士

天子爵連言天子諸侯爵不連言王侯何卽言王侯以王者同稱以猶與爲衰弱僭差生篡弒猶不能爲天子也故連言天子也文有訛或曰王者天爵王者不能王諸侯故不言王侯諸侯人事自著故不著也疑當作故不著王也

王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是以舜時稱爲天子必先試於士禮士冠經曰天子之元子士也

婦人無爵何陰卑無外事是以有三從之義未嫁從父旣嫁從夫夫死從子故夫尊於朝妻榮於室隨夫之行故禮郊特牲曰婦人無爵坐以夫之齒禮曰生無爵死無謚春秋錄夫人皆有謚何以知夫人非爵也舊作夫人何以知非爵也誤論語曰邦君之妻君稱之曰夫人國人稱之曰君夫人卽令是爵君稱之與國人稱之不當異也

庶人稱匹夫者匹偶也與其妻爲偶陰陽相成之義也一夫一婦成一室明君人者不當使男女有過時無匹偶也故論語曰匹夫匹婦（舊連引之爲諒也四字據禮器正義所引無又皇侃論語義疏引云匹夫匹婦者謂庶人也言其無德及遠但夫婦相爲配匹而已）

爵人於朝者示不私人以官與衆共之義也封諸侯於廟者示不自專也（自一作敢）明法度皆祖之制也舉事必告焉王制曰爵人於朝與衆共之也（衆當從本書作士）詩云王命卿士南仲太祖禮祭統曰古者明君爵有德必於太祖（本作大廟）君降立於阼階南南向所命北面史由君右執策命之

大夫功成未封而死不得追爵賜之者以其未當股肱也疑當作以其生未嘗服死亦不當服也春秋穀梁傳曰追賜死者非禮也通典載許愼五經異義云春秋公羊穀梁說王使榮叔錫魯桓公命追錫死者非禮也死者有功可追而錫如有罪又可追而刑邪然則此所引者穀梁說也王制曰葬從死者祭從生者所以追孝繼養也葬從死者何子無爵父之義也禮中庸記曰父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士子爲大夫父爲士祭以大夫葬以士也

父在稱世子何繫於君也通典卷五十三繫作厭非父沒稱子某者何屈於尸柩也旣葬稱小子者卽尊之漸也小字衍通典無踰年稱公者緣民臣之心不可一日無君也民臣傳倒

公羊傳本作民臣通典避諱作人臣緣終始之義一年不可有二君傳衍一也字通典無故踰年即位所以繫民臣之心也三年然後受爵者緣孝子之心通典作思未忍安吉也故春秋魯僖公三十三年十二月乙巳公薨于小寢文公元年春王正月公即位四月丁巳葬我君僖公韓詩內傳曰諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子于首止通典無公字或曰天子之子稱太子尚書傳曰太子發升于舟舊脫傳字通典有此大誓之文見尚書大傳中候曰廢考立發爲太子明文王時

稱太子也此十八字從御覽增舊本有或曰諸侯之子稱代子則傳曰爵有太子申生鄭有太子華齊有太子光由是觀之周制太子代子亦不定也漢制天子稱皇帝其嫡嗣稱皇太子諸侯王之嫡稱代子後代咸因之其六十九字見初學記乃徐堅說故避唐時諱非白虎通正文通典自太子發升于舟下徑接世子三年喪畢然則此段乃後人偶爲附綴而寫者不知誤幷以爲正文耳今故節去世子三年喪畢上受爵命於天子何明爵者天子之所有臣無自爵之義舊畢下有必字明爵下有士字所有下有也字今並據通典刪童子當受爵命者使大夫就其國命之舊受下有父字無者字今從通典刪補通典命之上有而字明王者不與童子爲禮也以春秋魯成公幼少與諸侯會不見公見之經不以爲魯恥明不與童子爲禮也此段舊本作與諸侯會公不見之經不以爲魯恥通典作與童子爲禮

者諸侯會公不見經以爲魯恥交皆訛卒案春秋成十六年公會晉侯云云于沙隨不見公公至自會公羊傳曰何以致會不恥也曷爲不恥公幼也白虎通之說本此案公初卽位數年與盟會者非一何至此十六年始言幼左氏成四年傳云公如晉晉侯見公不敬公歸欲求成于楚得季文子諫而止其非年幼顯然又公衡爲質於楚在二年杜預以爲公之子卽以爲公之弟而已自能逃歸則其年亦非甚幼矣公羊之說不足信也世子上受爵命衣士服何謙不敢自專也故詩曰韎韐有赩謂世子始行也謂字據通典補

天子大斂之後稱王者明民臣不可一日無君也民臣舊作士訛故尙書曰王麻冕黼裳此大斂之後也何以知不從死後加王也以上言迎子釗不言迎王也舊作何以知王從死後加王也上王字訛通典作何以知不是後加王也案問意蓋謂何以知成王死後不卽稱康

王為王也然語甚不明且加字祇可施於王季文王為當此不當言加若依通典則加字庶可而於荅語又不合王者當喪不稱王稱也然民臣固已奉之為王矣荅語乃以迎子釗不言迎王為辭此非所荅也舜格于文祖之前凡曰帝者堯也此後乃稱舜為帝則言迎子釗者自是文法應爾豈可據此以為未殯稱子既殯稱王之實證乎舊本上作尚書又次也字闕並據通典補正王者既殯而即繼體之位何緣民臣之心不可一日無君也通典無王者二字又何作者舊脫也字今據補故先君不可得見則後君繼體矣故尚書曰王再拜興對乃受同瑁次故字王字據通典補通典作王再拜興祭嚌乃授宗人同似不如此本舊本同並作銅句末有也字今從通典刪明為繼體君也緣終始之義一年不可有二君故尚書曰王釋冕反喪服舊二君下有也字脫反字據通典刪補終始舊倒今從公羊傳吉冕服受同稱

王以接諸侯明已繼體爲君也服字據通典補通典無已字君亦作王釋冕反喪服明未稱王以統事也舊作釋冕藏銅反喪無服字今據通典改正不可曠年無君故踰年乃即位改元可字據通典補通典乃下有稱字改元下有之位二字似皆衍元以名年舊作名元年今從通典年以紀事君統事見矣舊作君名其事矣訛据御覽改而未發號令也何以知踰年即位改元也舊知訛言又改元也訛謂改元位皆從通典改春秋傳曰以諸侯踰年即位亦知天子踰年即位也春秋曰元年春王正月公即位改元位也王者改元即事天地諸侯改元即事社稷王制曰夫喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事春秋曰至此五十三字通典無下春秋傳曰作又曰

春秋傳曰天子三年然後稱王者謂稱王統事發號令也尚書曰高宗諒闇三年是也論語曰君薨百官總己以聽於冢宰三年緣孝子之心則三年不忍當也故三年除喪乃即位統事踐阼為主踐阼上舊又有即位二字阼作祚據通典删正通典主作王南面朝臣下稱王以發號令也故天子諸侯凡三年即位終始之義乃備所以諒闇三年卒孝子之道故論語曰古之人皆然君薨百官總己聽於冢宰三年所以聽於冢宰三年者何以為冢宰職在制國之用是以由之也故王制曰冢宰制國用所以名之為冢宰何冢者大也宰者制也大制事

也故王度記曰天子冢宰一人爵祿如天子之大夫或曰冢宰視卿周官所云也

號

帝王者何號也號者功之表也所以表功明德號令臣下者也德合天地者稱帝（御覽七十六無地字）仁義合者稱王別優劣也禮記謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王（周書所生作所在）帝者天號王者五行之稱也皇者何謂也亦號也皇君也美也大也天人之摠美大之稱也時質故摠稱之也（人字及次之字次稱字俱從御覽增）號之爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也

不擾匹夫匹婦故爲皇故黃金棄於山珠玉捐於淵巖居穴處衣皮毛飲泉液吮露英虛無廖廓廖說文作廫今通用寥與天地通靈也號言爲帝者何帝者諦也象可承也王者往也天下所歸往鉤命決曰三皇步五帝趨三王馳五霸鶩

或稱天子或稱帝王何以爲接上稱天子者明以爵事天也接下稱帝王者明位號天下至尊之稱明位二字舊作得又之稱作言稱今皆據藝文類聚改以號令臣下也故尚書曰帝曰諮四岳王曰裕汝衆裕今作格或稱一人稱舊作有趙從下文之例改王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳故

論語曰百姓有過在予一人臣下謂之一人何亦所以尊王者也下字據王制正義補以天下之大四海之內所共尊者一人耳故尚書曰不施予一人疑即盤庚不惕予一人之駁文以惕有他計切一音故亦可轉爲施也或稱朕何亦王者之謙也朕我也或稱予者予亦我也不以尊稱自也但自我皆謙或稱君子何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱也故孝經曰君子之教以孝也所以敬天下之爲人父者也何以知其通稱也舊本知字上衍言字以天子至於民故詩云愷弟君子民之父母論語曰君子哉若人此謂弟子弟子者民也

三皇者何謂也謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也禮曰伏羲神農祝融三皇也謂之伏羲者何古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後臥之詓詓起之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下下伏而化之故謂之伏羲也謂之神農何古之人民皆食禽獸肉至於神農人民衆多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也謂之燧人何鑽木燧取

火教民熟食養人利性（路史作制養禮性）避臭去毒謂之燧入也謂之祝融何祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂祝融也五帝者何謂也禮曰黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜五帝也易曰黃帝堯舜氏作書曰帝堯帝舜黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也謂之顓頊何顓者專也頊者正也能專正天人之道故謂之顓頊也謂之帝嚳者何也嚳者極也言其能施行窮極道德也謂之堯者何堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優遊博衍衆聖之主百王之長也謂之舜

者何舜猶僢僢也言能推信堯道而行之三王者何謂也夏殷周也故禮士冠經曰周弁殷冔夏收三王共皮弁也所以有夏殷周號何以爲王者受命必立天下之美號以表功自克明易姓爲子孫制也夏殷周者有天下之大號也百王同天下無以相別改制天下之大禮號（禮字疑衍）以自別於前所以表著己之功業也必改號者所以明天命已著欲顯揚己於天下也己復襲先王之號與繼體守文之君無以異也不顯不明非天意也故受命王者必擇天下美號表著己之功業明當致施是也所以預自表克於前也舊本

此下有帝王者居天下之尊號也所以差優號令臣下十八字乃第一段之異文又有論者行之跡也所以別於後代著善惡垂無窮無自推觀施後世皆以勸善著戒惡明不勉也三十六字文多舛誤疑亦是下篇第一段之異文皆出於後人所附錄耳不以姓爲號何姓者一字之稱也尊卑所同也諸侯各稱一國之號而有百姓矣天子至尊卽備有天下之號而兼萬國矣夏者大也明當守持大道殷者中也明當爲中和之道也聞也見也謂當道著見中和之爲也聞也下十四字疑誤衍周者至也密也道德周密無所不至也何以知卽政立號也詩云命此文王于周于京此改號爲周易邑爲京也春秋傳曰王者受命而王必擇天下之美號以自號

也五帝無有天下之號何五帝德大能禪以民爲子成于天下無爲立號也或曰唐虞者號也唐蕩蕩也蕩蕩者道德至大之貌也虞者樂也言天下有道人皆樂也故論語曰唐虞之際帝嚳有天下號曰高辛顓頊有天下號曰高陽黃帝有天下號曰有熊有熊者獨宏大道德也（有熊舊本作自然因形近而訛）高陽者陽猶明也道德高明也高辛者道德大信也（檀弓上正義引夏稱后者以揖讓受於君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人疑當在此）五霸者何謂也昆吾氏大彭氏豕韋氏齊桓公晉文公也昔三王之道衰而五霸存其政率諸侯朝天子正天下之化興復

中國攘除夷狄故謂之霸也昔昆吾氏霸於夏者也大彭氏豕韋氏霸於殷者也齊桓晉文霸於周者也或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公楚莊王吳王闔閭也霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義故聖人與之非明王之法不張霸猶迫也把也迫脅諸侯把持其政論語曰管仲相桓公霸諸侯春秋曰公朝于王所於是知晉文之霸也尚書曰邦之榮懷亦尚一人之慶知秦穆之霸也楚勝鄭而不告從而攻之又令還師而佚晉寇圍宋宋因而與之平引師而去知楚莊之霸也蔡侯無罪而拘於楚吳

有憂中國心興師伐楚諸侯莫敢不至知吳之霸也或曰五霸謂齊桓公晉文公秦穆公宋襄公楚莊王也宋襄伐齊不擒二毛不鼓不成列春秋傳曰雖文王之戰不是過知其霸也

伯子男臣子於其國中褒其君爲公王者臣子獨不得褒其君謂之爲帝何以爲諸侯有會聚之事相朝聘之道或稱公而尊或稱伯子男而卑爲交接之時不私其臣子之義心俱欲尊其君父故皆令臣子得稱其君爲公也帝王異時無會同之義故無爲同也何以知諸侯得稱公春秋曰葬齊桓公齊侯也舊作諸侯

德公齊侯桓公脫九字訛一字衍一字今悉補正尙書曰公曰嗟秦伯也詩云覃公維私覃子也春秋曰葬許繆公許男也禮大射經曰公則釋獲舊脫公字釋訛擇大射者諸侯之禮也伯子男皆在也

謚

謚者何也謚之爲言引也引列行之跡也列舊作烈訛通典禮六十四引五經通義云謚之言列陳列所行所以進勸成德使上務節也御覽五百六十二務下有禮字藝文類聚載此爲說題辭之文進作追上作尙兩書皆無也字故禮郊特牲曰古者生無爵死無謚此言生有爵死當有謚也死乃謚之何詩云靡不有初鮮克有終十字据御覽補

言人行終始不能若一故據其終（句）始從可知也（御覽無始字）士冠經曰死而謚之今也所以臨葬而謚之何因衆會欲顯揚之也故春秋曰公之喪至自乾侯昭公死於晉乾侯之地數月歸至急當未有謚也春秋曰丁巳葬戊午日下側乃克葬明祖載而有謚也

黃帝先黃後帝者何古者質死生同稱（舊脫者字質訛順据通典補正同稱舊本及通典並作之稱似是連下文爲義）各持行合而言之美者在上黃帝始制法度得道之中萬世不易（舊本有名黃自然也五字係衍文通典無）後世雖聖（通典作盛）莫能與同也後世德與天同亦得稱帝不能制作（舊作不能立制作之時衍三字）故不得復稱黃

也通典注云黃者中和美色黃承天德最盛淳美故以尊色爲謚也通典又云帝堯帝舜先號後謚也帝者德盛與天同號謚雖美終不過天也故如其文道之綦此亦似白虎通之文正與上先黃後帝互見義謚或一言或兩言何文者以一言爲謚質者以兩言爲謚舊有故尙書曰高宗殷宗也除故字當屬下句餘入字皆衍文通典無故湯死後稱成湯以兩言爲謚也後下舊有世字通典無下句作是明二言爲謚也號無質文謚有質文何號者始也爲本故不可變也周已後用意尤文以爲本生時號令通典作本生習事善故有善謚故合言文王武王也舊作故今合文武王也今從通典合言之則上其謚明別善惡所以勸人爲善戒人爲惡也案通典所載有似白虎通闕文者今錄以備考云或以名配者德薄因名配謚祖甲是也質家不連號謚生則

為號死則言謚故不遠號成湯是也文家遠號欲但言謚不忍死之欲但言號又是實死故以號謚文王武王是也桀紂先號後謚者別誅絕不嫌也帝者天號也以為堯猶謚顧上世質直死後以其名為號耳所以謚之為堯何為謚有七十二品禮謚法曰舊禮下有記字御覽無大戴禮有謚法篇見通典翼善傳聖謚曰堯仁聖盛明謚曰舜慈惠愛民謚曰文剛強理直謚曰武四謚字御覽無剛強理直舊作強理勁直御覽作剛德理直德字亦訛今据史記正義改定其注云剛無欲彊不屈理忠恕直無曲又見北史于忠傳天子崩大臣至南郊謚之者何大臣舊作臣下案通典御覽竝作大臣會子問正義引作大臣之於南郊稱天以謚之者何以為人臣之義莫不欲褒稱其君稱舊作大据通典御覽竝作稱正義作為人臣子莫不欲褒稱其君掩惡揚善

者也故之南郊明不得欺天也故曾子問孔子曰天子崩臣下之南郊告謚之

諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而謚之何幼不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受謚於君也

卿大夫老歸死者有謚何（者字據御覽補）謚者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也（通典此下尚有一段云士冠禮生無爵死無謚卿大夫有爵故有謚士無爵故無謚當是此處正文下文毋舉士以相況則士之無謚豈容不見）

夫人無謚者何無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一

國之母修閨門之內則羣下亦化之（御覽則作卽通典亦作以皆無羣字）故設謚以彰其善惡春秋傳曰葬宋恭姬傳曰其稱謚何賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也卿大夫妻命婦也無謚者何以賤也（命婦也三字者字以字俱據御覽補）公妾所以無謚何亦以卑賤無所能豫猶士卑小不得有謚也（公妾御覽作八妾當指二媵及姪娣也亦以二字據通典補豫舊訛務今從御覽通典避諱作與）

太子夫人無謚何本婦人隨夫太子無謚其夫人不得有謚也士冠經曰（四字據通典補）天子之元子猶士也士無謚知太子亦無謚也附庸所以無謚何卑小無爵也王制曰古者之制爵祿凡五等附庸不在其中明

附庸無爵也據御覽補古者之制四字又補附庸不在其中明七字無爵舊作本非爵亦從御覽改案王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等御覽似亦衍有訛脫
后夫人於何所謚之以為於朝廷通典引作后夫人謚臣子其於廟定之朝廷本所以治政之處臣子共審謚白之於君然後加之婦人天夫故但白君而已何以知不之南郊也婦人本無外事何為於郊也禮曾子問曰唯天子稱天以誄之唯者獨也明天子獨於南郊耳
顯號謚何法號法天也法日也日未出而明謚法地也法月也月已入有餘光也是以大行受大名細行受小名行生於己名生於人此段舊本脫三十三字今據通典訂補

五祀

五祀者何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之何以知五祀謂門戶井竈中霤也月令曰其祀戶又曰其祀竈其祀中霤其祀門其祀井

獨大夫已上得祭之何士者位卑祿薄但祭其先祖耳禮曰天子祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士祭其祖曲禮下記曰天子祭天地四方山川五祀歲徧諸侯方祀祭山川五祀歲徧卿大夫祭五祀士祭其先有廢莫敢舉有舉莫敢廢十字据御覽補非所當祭而

祭之御覽作當祭而祭不當祭而祭名曰淫祀淫祀無福

祭五祀所以歲一徧何順五行也故春卽祭戶戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也冬祭井井者水之生藏在地中生通典作主何本作深訛在舊作任今從通典冬亦水王萬物伏藏六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也故月令春言其祀戶祭先脾夏言其祀竈祭先肺秋言其祀門祭先肝冬言其祀井祭先腎中央言其祀中霤祭先心春祀戶祭所以特先脾

者何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何是字疑衍以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不得食其所勝

祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時祭牲也祭字据通典補一說戶以羊竈以雞雞舊作雉訛今据通典改說題辭云雞爲積陽南方之象則用以祀竈宜也夏不見有人取雉者中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豚井以魚舊訛作餘不得用豚今据通典改通典豚作豕

社稷

王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土也也舊作尊據劉昭注續漢書祭祀志作也御覽文多訛舛作而示五尊疑當是示有尊也稷五穀之長故立稷而祭之也舊此下有尚書曰乃社于新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六字劉昭注及御覽皆無此段直接下文案所引尚書下文具見又此處不當忽及諸侯上下文義本連貫有此頓成隔今删去尚書八字移孝經云云於後庶瞻合矣稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也而用尤多與劉昭注同御覽作而爲用又多歲再祭之何春求秋報之義也秋報二字舊誤作穀據劉昭注改彼無之義二字案當有故月令仲春之月擇元日命民社仲秋之月

擇元日命民社今月令無仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引禮記月令仲春仲秋皆有之并注云養秋成也元日分前後戊日白虎通此處無之乃於大夫有社稷條內出月令曰擇元日命人社正此處之文而誤脫於後其作入社正與御覽同人少仲秋之月四字則後人減落耳此處春秋兼舉方與再祭義合下可不必複出即以民爲人疑出於唐月令然亦必沿舊文斷非創造況御覽明標禮記月令乎今故補此刪彼援神契曰仲春祈穀仲秋穫禾報社祭稷祈穀仲秋四字舊脫又穫作獲今補正

祭社稷以三牲何重功故也祭社稷三字今補尚書曰乃社于新邑牛一羊一豕一王制曰天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢宗廟俱大牢社稷獨少牢何宗廟大牢所以廣孝道也社稷爲報功諸侯一國所報者少

故也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也（此十八字從上文移此）

王者諸侯所以俱兩社何俱有土之君也（所以二字也字并下故字俱據劉昭注補）故禮三正記曰王者二社爲天下立社曰太社自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社太社爲天下報功王社爲京師報功太社尊於王社土地久故而報之

王者諸侯必有誡社者何（此與郊特牲正義所引同通典誡社作柴社）示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記曰喪國之

社屋之示與天地絕也記字舊脫示字譌作自言俱据御覽補正在門東明自下之無事處也自疑衍或在字之誤或曰皆當著明誡當近君上皆當二字疑衍置宗廟之牆南禮曰亡國之社稷必以爲宗廟之屏示賤之也

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中門內何敬之示不褻瀆也論語曰譬諸宮牆不得其門而入不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟

大夫有民其有社稷者亦爲報功也禮祭法曰大夫以下成羣立社曰置社以下二字舊脫此下複衍月令曰擇元日命民社九字今

稷置前說見上論語曰季路使子羔爲費宰曰有民人焉有社稷焉

不謂之土何封土爲社故變名謂之社別於衆土也爲社立祀始謂之稷語不自變有內外疑當作爲社立稷卽謂之稷語不變示有內外異本語不作語亦更訛或曰社稷不以爲稷社舊作至稷不以稷爲社案文義改故不變其名事自可知也不正月祭稷何禮不常存養人爲用故立其神義未詳疑禮或稷之訛

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣社稷所以有樹何尊而識之也使民望見卽敬之又所以表功也故周官曰司徒

班社而樹之各以土地所宜尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐此段舊本多訛以魏書及北史劉芳傳訂正舊但作尚書曰初學記及郊特牲正義並作尚書無逸篇今依藝文類聚御覽去無字

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所主也尊重之故自祭也

其壇大如何舊作何如今從文獻通考乙與下句正同春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之文義劉昭注同通典作大義此二句亦出尚書逸篇御覽引作逸禮郊特牲正義稷作壇他書或無稷字今從北堂書鈔其色如何春秋傳曰天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北

方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔清也取字又各取已下十字今並据劉昭注增補

祭社稷有樂乎稷字乎字從御覽補樂記曰樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷舊本金石下衍絲竹二字用下衍之字今從劉昭注刪與本書合

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩如之何孔子曰廢臣子哀痛之不敢終於禮也

白虎通卷一上

白虎通卷一下

禮樂

禮樂者何謂也禮之爲言履也可履踐而行樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲此段舊本廁於第九段之後誤今案當在首王者所以盛禮樂何節文之喜怒句有訛樂以象天禮以法地人無不含天地之氣有五常之性者故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫佚節其侈靡也故孝經曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨

門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和順比物飾節（樂記作審一以定和比物以飾節）節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之意也（意記作方）故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干戚習俯仰屈信容貌得齊焉（齊記作莊）行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免焉也（記無焉字）夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞所以飾怒也故先王之喜怒皆得其齊焉（記齊作儕）喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫

不喜養好施者聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞宮聲莫不溫潤而寬和者也

禮所揖讓何所疑有所以尊人自損也揖讓則不爭揖讓則三字今補論語曰揖讓而升下而飲其爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰爲禮不敬吾何以觀之哉夫禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地儐鬼神序上下正人道也御覽五百二十三作序上下之道也

樂所以必歌者何夫歌者口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書曰前歌後舞

假于上下大傳大誓之文禮貴忠何孫云案下文似忠當作中禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉富貧不相懸也樂尚雅何雅者古正也所以遠鄭聲也孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷汲男女錯雜爲鄭聲以相悅懌故邪僻聲皆淫色之聲也汲舊訛浴據漢書地理志改爲鄭聲疑當作爲鄭衛之聲見樂記正義所引異義太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防奢淫天下人民飢寒何樂之乎功成作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言作禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽禮法陰也動作倡始舊作陽倡始又繫制於陽作陰制度於陽

今据樂記正義改正

王者始起何用正民以爲且用先王之禮樂天下太平乃更制作焉書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮春秋傳曰曷爲不脩乎近而脩乎遠同己也可因先以太平也必復更制者示不襲也又天下樂之者樂者所以象德表功而殊名也禮記曰黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大護周樂曰大武象周公之樂曰酌合曰大武黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生地之所載咸蒙德施也顓

頊曰六莖者言和律歷以調陰陽莖著萬物也帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調其英華也堯曰大章者大明天地人之道也舜曰簫韶者舜能繼堯之道也禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之故曰大夏也湯曰大護者言湯承衰能護民之急也周公曰酌者言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也武王曰象者象太平而作樂示已太平也合曰大武者天下始樂周之征伐行武故詩人歌之王赫斯怒爰整其旅當此之時天下樂文王之怒以定天下故樂其武也周室中制象樂何殷紂為惡日久其

惡最甚斮涉刳胎殘賊天下武王起兵前歌後舞剋殷之後民人大喜故中作所以節喜盛

天子八佾諸侯四佾所以別尊卑樂者陽也故以陰數法八風六律四時也八風六律者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂所以順氣變化萬民成其性命也故春秋公羊傳曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾詩傳曰大夫士琴瑟御（此出魯詩傳見公羊隱五年傳何休注云天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟）八佾者何謂也佾者列也以八人爲行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行諸公謂三公二王後大夫士北面之臣非專事子

民者也故但琴瑟而已
王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有法示正其本興己所自作樂明作已也此段文多訛舛今但改已作正字興已所下刪去一以字頗疑傾字當爲因又或樂字之誤作已疑誤倒又疑當是明樂已也舊本也下元衍一樂字必此句誤脫耳然如下所引樂元語更備當
所以作四夷之樂何德廣及之也易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考詩云奏鼓簡簡衎我烈祖樂元語曰受命而六樂樂先王之樂明有法也興其所自作明有制興舊作輿訛興四夷之樂明德廣及之也故東夷之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰

味北夷之樂曰禁舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰味東夷之樂曰離今依明堂位正義所引次序更定與下文亦合正義又云此東曰昧西曰株離與白虎通正相反者以春秋二方俱有昧株離之義故白虎通及此各舉其一白虎通云朝離則株離也周云上文並無東曰味西曰株離之語疑正義上文有脫漏考鄭氏注周禮鞮鞻氏云東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁賈公彥疏謂此樂名出孝經鉤命決彼云西夷之樂曰侏離又案虞傳云陽伯之樂舞株離則東方之樂亦名株離鄭注云株離舞曲名象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離離以此參觀則孔氏所謂與白虎通相反者正指鄭所據鉤命決之說而朝離卽株離離乃解二文之本互通也案朝離與株離朱離兜離南與任味與昧韎休禁與僸聲俱相近李善注班孟堅東都賦僸佅兜離云說樂是一而字並不同蓋古音有輕重也又案五經要義西禁北昧又相反又通典從之合觀之樂儛於堂四夷之樂陳於右當作陳於門外之右先王所以得之順命重

始也王者之樂有先後者各尚其德也（此十三字周據類聚所載五經通義之文補下文方可承）此言以文得之先以文謂持羽毛儛也以武得之先以武謂持干戚儛也（先以武謂四字亦今補）樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也（周禮疏引鉤命決持矛與此同其持羽作持弓持戟作持鉞持干作持楯）誰制夷狄之樂以爲先聖王也先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之南之爲言任也任養萬物味之爲言昧也昧者萬物衰老取晦昧之義也（六字據正義補）禁者言萬物禁藏

朝離者萬物微離地而生一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文（舊中國二字重文下有章字皆衍）但隨物名之耳故百王不易

王者制夷狄樂不制夷狄禮何以爲禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮（行之舊作行也從明堂位正義改又案詩正義周禮疏引云禮者所以均中國也即爲夷禮恐夷人不能隨中國禮也均或作拘）樂者聖人作爲以樂之耳故有夷狄樂也誰爲舞者以爲使中國之人（誰舊訛殊脫之字據詩正義訂補）何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也作之門外者何夷在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東門之外（東門上舊

（有在字朱据禮記及逸周書刪）所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂於太廟（納上舊衍禹字又夷蠻倒亦朱刪改）言納明有入也曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義之國數夷狄者從東故舉本以爲之揔名也言夷狄者舉終始也言蠻舉遠也言貉舉惡也則別之東方爲九夷南方爲八蠻西方爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓之難至者也何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身又曰南方曰蠻雕踶交阯（王制踶作題額也此疑誤）西方曰戎被髮衣皮北方曰狄衣羽毛穴居東所以九何蓋來過者九（舊作蓋來者過誤倒又脫）

九字今訂正九之爲言究也德徧究故應德而來亦九也非故爲之道自然也何以名爲夷蠻曰聖人本不治外國非爲制名也因其國名而言之耳一說曰名其短而爲之制名也夷者僔夷無禮義一作夷者蹲也言無禮義東方者少陽易化故取名也蠻者執心違邪戎者強惡也狄者易也辟易無別也北方太陰鄙郄故少難化上故取名也下舊作北方太陰鄙郄故少蠻虫難化文舛誤今移正郄疑當作吝蓋吝爲俗吝字而又誤加卩也

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功郊特牲曰歌者在上論語曰季氏八佾

舞於庭書曰下管鞀鼓笙鏞以閒（鞀與鼗同）降神之樂在上何爲鬼神舉也故書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛貴淨賤鏗鏘也故尚書大傳曰搏拊鼓裝以穅琴瑟練絲徽弦（裝以穅舊作振以秉蓋因形近致訛賈公彥周禮大師疏云白虎通引尚書大傳云拊革裝之以穅今書傳無者在已逸中又孔穎達樂記正義作著以穅餘同賈孫云琴瑟練絲徽弦疑非大傳語）鳴者貴玉聲也

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂（時一作日）王者所以日四食者何明有四方之物食

四時之功也四方不平四時不順有徹膳之法焉舊作徹樂從御覽改所以明至尊著法戒也王者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始也餔食少陰之始也暮食太陰之始也論語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟子職曰暮食復禮士也曰字舊脫復禮作士偃禮訛今訂正庶人食力無數庶人二字舊脫今補庶人職在耕桑戮力勞役飢卽食飽卽作故無數

聲音者何謂音字舊闕今訂補聲者鳴也者字據初學記補聞其聲卽知其所生音者飲也言其剛柔清濁和而相飲也

尚書曰予欲聞六律五聲八音五聲者何謂也宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在水其音羽所以名之爲角者何（角者何三字舊闕今補）角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下（爾雅釋文引張作彊紆作舒）宮者容也含也含容四時者也八音者何謂也樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也所以

用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲卽思其形（當疊知其聲三字）如此蜎飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂之故樂用八音樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也壎在十一月壎之爲言熏也陽氣於黃泉之下熏蒸而萌匏之爲言施也牙也在十二月萬物始施而牙（牙也二字舊脫又而牙誤而勞今據初學記補正）笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而出（舊作生訛）雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之

奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也簫者中呂之氣也（舊脫呂字據御覽補）萬物生於無聲見於無形勠也肅也（舊作僇也簫也誤今改正勠并力也）故謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物勠也故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人之德也故曰瑟有君父之節臣子之法（窒欲已下十九字舊訛作宮商角則窒五字今據御覽五百七十六改正御覽下文故謂之瑟下連引大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃今不敢遂定爲白虎通本文附見於此）君父有節臣子有義

然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也琴者禁也所以禁止淫邪正人心也（初學記爾雅疏淫邪作於邪下有以字）磬者夷則之氣也象萬物之成也（成舊作盛據御覽改）其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疏焉有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疏所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故樂用磬也（之故樂三字舊脫據御覽補）鐘之為言動也陰氣用事萬物動成鐘為氣用金為聲也（為聲舊脫為字據御覽五百七十五補）鎛者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物

昌無節度則萬物亡已與昌正相迫故謂之鎛柷敔
者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承
順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終
也一說笙柷鼓簫琴（舊作箎據下文改）塤鐘磬也如其次笙
在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方琴在南
方塤在西南方鐘在西方磬在西北方聲五音八何
聲爲本出於五行音爲末象八風故樂記曰聲成文
謂之音知音而樂之謂之樂也

問曰異說竝行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善
者而從之多見而志之也知之次也文武之道未墜

於地天之將喪斯文也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞者亦各傳其所受而已

封公侯

王者所以立三公九卿何曰天雖至神必因日月之光地雖至靈必有山川之化聖人雖有萬人之德必須俊賢三公九卿二十七大夫八十一元士以順天成其道司馬主兵司徒主人司空主地王者受命爲天地人之職故分職以置三公各主其一以効其功一公置三卿故九卿也天道莫不成於三天有三光日月星地有三形高下平人有三尊君父師故一公

三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之天有三光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中有終明天道而終之也三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十官下應十二子別名記曰司徒典民司空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衞其養也故兵稱天寇賊猛獸皆爲除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出司馬主兵不言兵言馬者不言兵三字舊脫據北堂書鈔補與下文句法一例馬陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故言馬也文舊作度據書鈔改司徒主人不言人言

徒者徒衆也重民衆舊作重民書鈔有衆字司空主土不言土言空者空尙主之何況於實以微見著

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯何重民之至也善惡比而易知知舊誤在故字下今改正故擇賢而封之使治其民以著其德極其才上以尊天子備蕃輔下以子養百姓施行其道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民也

州伯何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制曰千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有率三十國以爲卒卒有正二百一十

國以爲州州有伯唐虞謂之牧者何尙質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧視字舊脫據曲禮下正義補旁立三人凡十二人尙書曰咨十有二牧何知堯時十有二州也以禹貢言九州也王者所以有二伯者分職而授政欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯二人巳下九字舊無今案下文自當全引詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇春秋公羊傳曰自陝巳東周公主之自陝巳西召伯主之不分南北何東方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主其難者賢者主其易者乃俱致太平也

又欲令同有陰陽寒暑之節共法度也所分陝者是
國中也若言面八百四十國矣
諸侯有三卿者分三事也五大夫者下天子王制曰
大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人
次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿
皆命於其君大夫悉同禮王度記曰子男三卿一卿
命於天子
諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也舊無雲字
据御覽百九十八引援神契之文補雷者陰中之陽也諸侯象也諸侯
比王者爲陰南面賞罰爲陽法雷也七十里五十里

差德功也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十七十里之國六十五十里之國百有二十名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田天子所治方千里此平土三千幷數邑居山川至五十里名山大澤不以封者與百姓共之不使一國獨專也山木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足

制土三等何因土地有高下中三等（末二字據書鈔補）

王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也易曰利建侯此言因所利故立之樂記曰武王克殷反爾下車封

夏后氏之後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚天下太平乃封親屬者示不私也即不私封之何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣海內之衆已盡得使之不忍使親屬無短足之居（短足疑是託足之誤賈山至言曰使其後世曾不得邪徑而託足焉）一人使封之親親之義也以尙書封康叔據平安也王者始起封諸父昆弟示與己共財之義故可以共土也一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以爲民也賢者子孫類多賢又卿不世位爲其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也受命不封子者父子手足無分離異財

之義至昆弟支體有分別故封之也以舜封弟象有比之野也吳本胡本皆作有比程本何本作有庳案比卽庳之駁文史記作鼻音皆同封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者也月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣悅

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳大夫不世位何股肱之臣任事者也爲其專權擅勢傾覆國家又曰孫首也庸不任輔政妨塞賢故不世位又曰下文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政妨塞賢路故不世位舊世位訛世世今唯改此一字故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮

也諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君句首舊有所字衍今刪體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之効也

國在立太子者防篡煞壓臣子之亂也春秋之弒太子罪與弒君同春秋曰弒其君之子奚齊明與弒君同也君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也育字疑衍專適或疑尊適曾子問曰立適以長不以賢何以言爲賢不肖不可知也尚書曰惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立適以長不

以賢立子以貴不以長也舊脫傳字并曰下立字又貴訛作賢今悉補正始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義此下舊有以閔公不繼莊公也誤今刪昆弟不相繼舊又衍之義二字今刪至繼體諸侯無子得及親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之此下舊援下條禮服傳曰云云今別出各為一條繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當誰與與庶兄舊作當誰庶與兄誤推親之序也以傳公得繼閔公也此句即舊本誤句案其文義訂補於此

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以為後為人作子

何明小宗可以絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重不絕大宗也春秋傳曰爲人後者爲之子爲之子舊誤作爲人子者今訂正

王者受命而作興滅國繼絕世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲强臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故復立之論語曰興滅國繼絕世誅君之子不立者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰誅君之子不立君見弑其子得立何所以尊君防篡弑也春秋經曰齊無知殺其君貴妾子公子糾當立也

大夫功成未封子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者子孫宜有土地也

周公不之魯何爲周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷爲不之魯欲天下一于周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯于魯周公身薨天爲之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至孝天所興也

京師

王者必即土中者何所以均教道平往來使善易以聞爲惡易以聞明當懼愼損於善惡尚書曰王來紹上帝自服于土中聖人承天而制作尚書曰公不敢

不敬天之休來相宅

周家始封於何后稷封於邰公劉去邰之豳詩云即有邰家室（王伯厚詩攷引此作有台）又曰篤公劉于豳斯觀（詩攷所引正合此書館皆作觀）周家五遷其意一也皆欲成其道也時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行（言必請之於王者而後遷也白王者舊作皇者訛）

京師者何謂也千里之邑號也京大也師衆也天子所居故以大衆言之（舊脫以字據公羊補）明什倍諸侯（什倍二字舊脫據御覽百五十五補）法日月之徑千里春秋傳曰京師天子之居也王制曰天子之田方千里

或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上此十八字舊本無據禮記王制正義所引增補王制曰天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大夫祿君十卿祿天子之縣內有

百里之國九七十里之國二十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其餘以祿士以爲閒田

諸侯入爲公卿大夫得食兩家菜不（菜與采同采亦音菜）曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也（舊本又譌人故譌何又脫得字及次之字今悉補正）

天子太子食菜者儲君嗣主也當有土以尊之也太子食百里與諸侯封同故禮曰公士大夫子子也無

爵而在大夫上故知百里也子子也字尚有誤舊脫知字今補

公卿大夫皆食菜者示與民同有無也

白虎通卷一下

白虎通卷二上

五行

五行者何謂也謂金木水火土也言行者欲言爲天行氣之義也欲言禮記月令正義作言欲案書內作欲言處甚多自是一種文法今俱從舊本不改太平御覽卷十七作猶言欲與猶本可通用地之承天猶妻之事夫臣之事君也其位卑卑者親視事御覽妻作婦舊本其位卑上有謂字親下無視字今俱據御覽刪補此下亦有親視事之文故自同於一行尊於天也

尚書一曰水二曰火三曰木四曰金同舊作周誤今据御覽改正五曰土水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之爲言准也養物平均有准則也案准與準同逸周書

管子文子莊子淮南子家語皆有此字舊誤作淮何本又妄改作濡養物二句舊作陰化沾濡任生木七字御覽同今據月令正義所引改正似義長又爾雅疏引云水準也言水之平均而可準法也木在東方東方者陽氣始動舊本陽氣上有陰字衍萬物始生木之爲言觸也陽氣動躍觸地而出也舊脫此五字亦據月令正義補火在南方南方者陽在上萬物垂枝火之爲言委隨也言萬物布施火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金在西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也月令正義引作言秋時萬物陰氣所禁止也土在中央中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也中央者土土舊本止有者字今據御覽增御覽無含字月令正義引作言上居中總吐萬物也何知東方生樂記曰春生夏長秋

收冬藏土所以不名時者地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也元命包曰土無位而道在故大一不與化人主不任部職土無位舊作土之爲位又脫一字今據御覽補正與舊作預御覽作與今定作與讀爲預五行之性或上或下何火者陽也尊故上水者陰也卑故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲直從革舊本可曲下又衍一可字今刪土者最大苞含物將生者出將歸者入不嫌清濁爲萬物將歸者入舊上衍者字下脫入字今從朱校改家語困誓篇云生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑亦皆有生則立焉死則入焉之文爲萬物下疑脫一毋字尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革

土爰稼穡五行所以二陽三陰何土尊尊者配天金木水火陰陽自偶

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃委煞也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘爲主也尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

以上五味北方其臭朽者何北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也東方者木也萬物新出地中故其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬物成熟始復諸文似有誤故其臭腥中央土也主養故其臭香也月令曰東方其臭羶南方其臭焦中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽以上五臭所以名之爲東方者動方也萬物始動生也南方者任養之方萬物懷任也西方者遷方也萬物遷落也北方者伏方也萬物伏藏也以上五方

少陽見於寅寅者演也律中太簇律之言率所以率

氣令生也春秋元命包生作達見御覽盛於卯卯者茂也律中夾鍾衰於辰辰者震也律中姑洗其日甲乙甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出時爲春春之爲言偆偆動也偆卽蠢亦見春秋繁露陽尊陰卑篇位在東方其色青其音角角者氣動躍也其帝太皞太皞者大起萬物擾也其神句芒句芒者物之始生其精青龍芒之爲言萌也陰中陽故句太陽見於巳巳者物必起必與畢字通律中仲呂壯盛於午午物滿長律中蕤賓衰於未未味也律中林鍾其日丙丁丙者其物炳明丁者強也時爲夏夏之言大也位在南方其色赤其音徵徵止也陽

度極也其帝炎帝炎帝者太陽也其神祝融祝融者屬續也其精朱鳥離爲鸞故（句）少陰見於申申者身也律中夷則壯於酉酉者老也（舊脫也字今補案史記律書云酉者萬物之老也老亦與酉聲協）物收斂律中南呂衰於戌戌者滅也律中無射無射者無厭也（舊作無聲也誤漢書律歷志云無射者無厭已也）其日庚辛庚者物更也辛者陰始成時爲秋秋之爲言愁也（舊本愁下有亡字衍）其位西方其色白其音商商者強也其帝少皞少皞者少斂也其神蓐收蓐收者縮也其精白虎虎之爲言搏討也故（此故字衍）太陰見於亥亥者侅也（侅舊誤作仰案漢書律歷志云該閡於亥莊子盜跖篇侅溺於馮氣徐邈音礙五代反又戶該）

反今定爲侅字形相近史記律書作該也律中應鍾卝於子子者孳也律中黃鍾衰於丑丑者紐也律中大呂其日壬癸壬者陰使任癸者揆度也時爲冬冬之爲言終也其位在北方其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其帝顓頊顓頊者寒縮也其神玄冥玄冥者入冥也其精玄武掩起離體泉龜蛟珠蛤五字疑當作象龜蛇也土爲中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起疑當作抑屈而起也蓋因己字之文生義其音宮宮者中也其帝黃帝其神后土

月令十一月律謂之黃鍾何黃者中和之色鍾者動也言陽氣於黃泉之下動句養萬物也案史記律書正義引作黃

中和之氣舊本陽氣下有動字今從史正義刪十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂之爲言拒者旅抑拒難之也正月律謂之太蔟何太亦大也蔟者湊也言萬物始大湊地而出也二月律謂之夾鍾何夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就其新莫不鮮明也四月律謂之仲呂何言陽氣將極中充大也故復中難之也將極舊本倒下有彼字或改作反無中充大也四字今皆據史記律書正義所引補正五月謂之蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也六月謂之林鍾何林

者衆也萬物成熟種類衆多也七月謂之夷則何夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也（案律書正義引作言陽氣尚任包大生薺麥也）故陰拒之也九月謂之無射何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也十月謂之應鍾何應者應也鍾者動也言萬物應陽而動下藏也

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土生金金生水水生木是以木王火相土死金囚水休王所勝者死（句）四故王者休（似脫王所生者相一句又）

四字上似脫勝王者三字木王火相何以知爲臣四字上下有脫文七所以死者子爲父報讎者也五行之子愼之物歸母木王火相金成其火燋金金生水水滅火報其理火生土土則害水莫能而禦五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝水也火陽君之象也水陰臣之義也臣所以勝其君何此謂無道之君也故爲衆陰所害猶紂王也是使水得施行金以益之土以應之欲溫則溫欲寒則寒亦何從得害火乎曰五行各自有陰陽木生火所以還燒其母何

曰金勝木火欲爲木害金金者堅强難消故母以遜
體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故爲
兩盛火死子乃繼之木王所以七十二日何土王四
季各十八日合九十日爲一時王九十日土所以王
四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非
土不高土扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土
也王四季居中央不名時五行何以知同時起丑訖
義相生傳曰五行竝起各以名別陽生陰煞火中無
生物水中反有生物何生者以內火陰在內故不生
也水火獨一種金木多品何以爲南北陰陽之極也

得其極故一也東西非其極也故非一也水木可食
金火土不可食何木者陽陽者施生故可食火者陰
在內金者陰嗇忝故不可食忝俗吝字火水所以殺人何
水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也
金木微氣故不能自殺人也火不可入其中者陰在
內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微
氣也精密不可得入也水火不可加人功爲用金木
加人功何火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不
可加人功爲人用金木者不能自成故須人加功以
爲人用也五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明

臣可以爲君君不可更爲臣五行常在火乍亡何水
太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦
常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九
重之內臣下衞之也藏於木者依於仁也木自生金
須人取之乃成陰卑不能自成也木所以浮金所以
沈何子生於母之義肝所以沈肺所以浮何有知者
尊其母也一說木畏金金之妻庚受庚之化（交訛）有木
者法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行
皆同義
天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天

人欲相嚮而治也行有五時有四何四時爲時五行爲節故木王卽謂之春金王卽謂之秋土尊不任職君不居部故時有四也子不肯禪何法法四時火不興土而興金也父死子繼何法法木終火王也兄死弟及何法法夏之承春也善善及子孫何法法春生待夏復長也惡惡止其身何法法秋煞不待冬也主幼臣攝政何法法土用事於季孟之閒也子之復讎何法法土勝水水勝火也子順父臣順君妻順夫何法法地順天也男不離父母何法法火不離木也女離父母何法法水流去金也娶妻親迎何法法日入

陽下陰也君讓臣何法法月三十日名其功也善稱君過稱己何法法陰陽共敘共生陽名生陰名煞臣有功歸於君何法法歸明於日也臣諫君何法法金正木也子諫父何法法火揉直木也臣諫君不從則去何法法水潤下達於上也君子遠子近孫何法法木遠火近土也親屬臣諫不相去何法法木枝葉不相離也舊本木上有水字衍父爲子隱何法法木之藏火也子爲父隱何法法水逃金也君有衆民何法法天有衆星也王者賜先親近後疎遠何法法天雨高者先得之也長幼何法法四時有孟仲季也朋友何法法水

合流相承也父母生子養長子何法法水生木長大也子養父母何法法夏養長木此火養母也不以父命廢王父命何法法金不畏土而畏火陽舒陰急何法法日行遲月行疾也有分土無分民何法法四時各有分而所生者通也若言東方天下皆生也君一娶九女何法法九州象天之施也不娶同姓何法法五行異類乃相生也子喪父母何法法木不見水則憔悴也喪三年何法法三年一閏天道終也父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦爲之變也年六十閉房何法法六月陽氣衰也人有五藏六府

何法法五行六合也人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法法日亦更用事也王者監二王之後何法法木須金以正須水以潤也明王先賞後罰何法法四時先生後煞也

三軍

國有三軍何所以戒非常伐無道尊宗廟重社稷安不忘危也何以言有三軍也論語曰子行三軍則誰與詩云周王于邁六師及之三軍者何法法天地人也以爲五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍二千五百人爲師萬二千五百人

爲一軍三軍三萬七千五百人也五旅爲師下舊本作師二千五百人師爲一軍六師一萬五千人也誤今據太平御覽卷二百九十八改正傳曰一人必死十人不能當百人必死千人不能當千人必死萬人不能當萬人必死橫行天下雖有萬人猶謙讓自以爲不足故復加二千人因法月數二舊本與御覽皆作五誤今據下文改正月者羣陰之長也十二月足以竆盡陰陽備物成功備御覽作被萬二千人亦足以征伐不義致天下太平也萬字及天下二字舊本皆脫今據御覽補穀梁傳曰天子有六軍諸侯上國三軍次國二軍下國一軍諸侯所以一軍者何諸侯蕃屏之臣也任兵革之重距一方之難故得有

一軍也末也字舊本脫據御覽補王者征伐所以必皮弁素幘何案禮作素積鄭注云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中據此不當作巾幘之幘因舊本皆同姑仍之伐者凶事素服示有悽愴也伐者質故衣古服禮曰三王共皮弁素幘闕服亦皮弁素幘服上疑有諸侯親朔四字又招虞人亦皮弁知伐亦皮弁

王者將出辭於禰還格於祖禰者言子辭面之禮尊親之義也王制曰王者將出類于上帝宜于社造于禰獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也此二十二字見巡狩篇案此亦當複尚書曰歸假于藝祖出所

以告天何示不敢自專也非出辭反面之道也與宗廟異義出所以告天下舊本有至告祖無二元后廟後告者示不敢畱尊者之命也告天二十二字舛誤難讀所謂不敢畱尊者之命者以禰先告祖後告也然此白虎通未嘗明言故王制正義載皇氏申之云云故今删去此二十二字義已見上所補二十二字中竝無闕略還不復告天者天道無外內舊作天道質無內外案無內外不須言質今據王制正義改正故不復告也尙書言歸假于祖禰不見告於天知不告也

王者受命質家先伐文家先改正朔何質家言天命己使己誅無道今誅得爲王故先伐文家言天命己成爲王者乃得誅伐王者耳故先改正朔也又改正朔者文代其質也文者先其文質者先其質也故論

語曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇天上帝此湯伐桀告天用夏家之牲也此段以三正篇互參訂詩曰命此文王于周于京此言文王誅伐故改號爲周易邑爲京也明天著忠臣孝子之義也湯親北面稱臣而事桀不忍相誅也禮曰湯放桀武王伐紂時也

王法天誅者天子自出者以爲王者乃天之所立而欲謀危社稷故自出重天命也犯王法使方伯誅之尙書曰命予惟恭行天之罰此言開自出伐有扈也漢景帝諱啓此避作開王制曰賜之弓矢乃得專征伐謂誅犯王法者也舊本作犯王誅者也誤

大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞將軍令不聞君命（御覽作天子命）明進退在大夫也春秋傳曰此受命于君如伐齊則還何大其不伐喪也大夫以君命出進退在大夫也（此據公羊襄十九年晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還傳）

天子遣將軍必於廟何示不敢自專也獨於祖廟何制法度者祖也王制曰受命于祖受成于學此言於祖廟命遣之義也

王命法年卅受兵何重絕人世也（年卅御覽作年四十）師行不必反戰不必勝故須其有世嗣也（舊本文多脫今據御覽卷三百六增）

補年六十歸兵者何不忍竝鬬人父子也王制曰六十不預服戎又曰八十一子不從政九十家不從政父母之喪三年不從政齊衰大功三月不從政廢疾非人不養者一人不從政

古者師出不踰時者爲怨思也天道一時生一時養人者天之貴物也踰時則內有怨女外有曠夫詩云昔我往矣楊柳依依今我來思雨雪霏霏春秋曰宋人取長葛傳曰外取邑不書此何以書久也

王者有三年之喪夷狄有內侵伐之者重天誅爲宗廟社稷也春秋傳曰天王居于狄泉傳曰此未三年

其稱天王何著有天子也

誅伐

誅不避親戚何所以尊君卑臣強榦弱枝明善善惡惡之義也春秋傳曰季子煞其母兄何善爾誅不避母兄君臣之義也（見公羊莊卅二年公子牙卒傳作誅不得避兄）尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也諸侯有三年之喪有罪且不誅何君子恕己哀孝子之思慕不忍加刑罰春秋曰晉士匄（本又作丐）帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還傳曰大其不伐喪也

諸侯之義非天子之命不得動衆起兵誅不義者所

以強榦弱枝尊天子卑諸侯也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出上無天子下無方伯諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也上無天子舊訛作世無聖賢又脫下無二字亡字之則救之四字今皆據公羊僖元年傳補正力能救下舊有者字今刪論語曰陳恆弒其君孔子沐浴而朝請討之王者諸侯之子篡弒其君而立臣下得誅之者廣討賊之義也春秋傳曰臣弒君臣不討賊非臣也見公羊隱十一年傳臣弒君作君弒又曰蔡世子班弒其君楚子誅之班三傳皆作般同昭十一年春秋書楚子虔誘蔡侯般殺之于申蓋惡其誘故書名示貶絕非謂其不當討也此自以意言楚子誅之非傳文

王者受命而起諸侯有臣弒君而立當誅君身死子不得繼者以其逆無所承也春秋昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之公羊傳曰此未踰年之君也其稱世子何不君靈公不成其子也即此義所本詩云毋封靡于爾邦惟王其崇之此言追誅大罪也或盜天子土地自立爲諸侯絕之而已

父煞其子當誅何以爲天地之性人爲貴人皆天所生也託父母氣而生耳王者以養長而教之故父不得專也春秋傳曰晉侯煞世子申生直稱君者甚之也直稱君者七字舊訛作不出蔡三字今据公羊僖五年傳改正

佞人當誅何爲其亂善行傾覆國政韓詩內傳曰孔

子爲魯司寇先誅少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之而已論語曰放鄭聲遠佞人

子得爲父報讎者臣子於君父其義一也忠臣孝子所以不能已以恩義不可奪也故曰父之讎不與共天下兄弟之讎不與共國朋友之讎不與同朝族人之讎不共鄰故春秋傳曰子不復讎非子（亦隱十一年公羊傳文）檀弓記子夏問曰居兄弟之讎如之何曰仕不與同國銜君命遇之不鬭（曰字舊脫今補檀弓銜君命下有而使二字）父母以義見煞子不復讎者爲往來不止也春秋傳曰父不受誅子復讎可也（見公羊定四年傳舊脫傳字也字今補）

誅者何謂也（舊脫此五字據御覽卷三百四補）誅猶責也誅其人責其罪極其過惡春秋曰楚子虔誘蔡侯班殺之于申（當并引執蔡世子有以歸方與下文合）傳曰誅君之子不立討者何謂也討猶除也欲言臣當掃除弒君之賊也春秋曰衞人煞州吁于濮傳曰其稱人何討賊之辭也伐者何謂也伐擊也欲言伐擊之也尚書敘曰武王伐紂（敘字据御覽補）征者何謂也征猶正也欲言其正也輕重從辭也尚書曰（三字舊脫今補）誕以爾東征誅祿甫也又曰甲戌我惟征徐戎戰者何謂也尚書大傳曰戰者憚警之也（藝文類聚五十九御覽三百四又三百八皆引此文警俱作驚其三百八憚下有也字）春秋

讖曰戰者延改也弒者何謂也弒者試也欲言臣子殺其君父不敢卒候閒司事可稍稍弒之易曰臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故也篡者何謂也篡猶奪也取也欲言庶奪嫡孽奪宗引奪取其位春秋傳曰其言入何篡辭也（莊六年衛侯朔入于衛九年齊小白入于齊公羊傳皆有此文）襲者何謂也行不假途掩人不備也春秋傳曰其謂之秦何夷狄之也（春秋僖卅三年晉人及姜戎敗秦于殽）曷爲夷狄之秦伯將襲鄭入國掩人不備行不假途人銜枚馬繮勒晝伏夜行爲襲也諸侯家國（鄭氏聘禮注曰諸侯以國爲家）入人家宏告主人所以相尊敬防并兼也春秋傳曰桓

公假途于陳而伐楚見傳四年禮曰使次介先假道用束帛卽如是諸侯貢王者道禮無往不反非謂所貢者也謂所二字疑倒將入人國先使大夫執幣假道主人亦遣大夫迎於郊爲賓主設禮而待之是其相尊敬也防并兼奈何諸侯之行必有師旅恐掩人不備士卒斂取恆遲先假途則預備之矣

冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也故孝經讖曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌易曰先王以至日閉關商旅不行夏至陰始起

反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也此一段與誅伐不相爲類蓋因休兵而附著之

白虎通卷二上

白虎通卷二下

諫諍

臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰（三字朱校增）愛之能無勞乎忠焉能無誨乎孝經曰天子有諍臣七人雖無道不失其天下諸侯有諍臣五人雖無道不失其國大夫有諍臣三人雖無道不失其家士有諍友則身不離於令名父有諍子則身不陷於不義天子置左輔右弼前疑後承以順（疑有脫文）左輔主脩政刺不法右弼主糾周言失傾（周當害字誤）前疑主紀度定德經後承主匡正常考變夫四弼興道率主行仁夫

陽變於七以三成故建三公序四諍列七人雖無道不失天下杖羣賢也

諸侯之臣諍不從得去何以屈尊申卑孤惡君也去曰某質性頑鈍言愚不任用請退避賢如是君待之以禮臣待放（如是下舊作之是待以禮訛今從周訂正）如不以禮待遂去君待之以禮柰何曰予熟思夫子言未得其道今子不且需聖王之制無塞賢之路夫子欲何之則遣大夫送至于郊必三諫者何以爲得君臣之義必待於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之所以必三年者（者字今補）古者臣下有大喪君三年不呼其門所以復君

恩今已所言不合於禮義君欲罪之可得也援神契曰三諫待放復三年盡惓惓也（御覽四百五十六作眷眷）所以言放者臣為君諱若言有罪放之也（御覽作若言有過而放矣）所諫事已行者遂去不留（御覽已行作遂以行）凡待放者冀君用其言耳事已行災咎將至無為留之（舊本多訛據御覽改正此下亦同）易曰介如石不終日貞吉論語曰三日不朝孔子行臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也道不合耳（御覽耳上有故去二字）以其祿參分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟賜之環則反（御覽作郎還）賜之玦則去明君子重恥也王度記曰反之以玦其不待放者

亦與之物明有分土無分民也詩曰逝將去汝適彼樂土或曰天子之臣不得言放天子以天下爲家也親屬諫不待放者待舊作得誤骨肉無相去離之義也春秋傳曰司馬子反曰君請處乎此臣請歸子反者楚公子也時不待放

士不得諫者士賤不得豫政事故不得諫也謀及之得因盡其忠耳禮保傅曰大夫進諫士傳民語

妻得諫夫者夫婦一體榮恥共之舊本無一體二字御覽作夫妻一體榮辱共之詩云相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死御覽四百五十七所引乃首章困學紀聞則與此同此妻諫夫之詩也諫不從

不得去之者本娶妻非爲諫正也故一與之齊終身不改此地無去天之義也

子諫父父不從不得去者父子一體而分無相離之法猶火去木而滅也論語事父母幾諫下言又敬不違臣之諫君何法法金正木也子之諫父法火以揉木也臣諫君以義故折正之也子諫父以恩故但揉之也木無毁傷也待放木取法於水火無金則相離也

諫者何諫者閒也更也是非相閒革更其行也舊本閒也下有因也二字初學記及御覽四百五十七俱無下亦無釋今刪去舊本此下多闕略亦悉依初學記補

正人懷五常故知諫有五其一曰諷諫二曰順諫三曰闚諫四曰指諫五曰陷諫舊作伯諫据初學記改諷諫者智也知患禍之萌深睹其事未彰初學記作睹其未然無深字事字而諷告焉此智之性也順諫者仁也出辭遜順不逆君心此仁之性也闚諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復前以禮進退此禮之性也指諫者信也指者質也質相其事而諫此信之性也舊作指質相其事也今据初學記補者質也三字据御覽補而諫二字御覽相作指陷諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生為君不避喪身此義之性也初學記無惻隱發於中直勵志八字故孔子曰諫有五吾從諷之諫故字据初學記

補下句作吾從於諷事君進思盡忠退思補過去而不訕諫而不露故曲禮曰爲人臣不顯諫纖微未見於外如詩所刺也若過惡已著民蒙毒螫天見災變事白異露作詩以刺之幸其覺悟也

明王所以立諫諍者皆爲重民而求已失也禮保傅曰於是立進善之旌懸誹謗之木建招諫之鼓王法立史記事者以爲臣下之儀樣人之所取法則也動則當應禮是以必有記過之史徹膳之宰禮玉藻曰動則左史書之言則右史書之禮保傅曰王失度則史書之工誦之三公進讀之宰夫徹其膳是以天子

不得爲非故史之義不書過則死宰不徹膳亦死過字舊無據保傅補所以謂之史何明王者使爲之也謂之宰何宰制也使制法度也宰所以徹膳何陰陽不調五穀不熟故王者爲不盡味而食之禮曰一穀不升不備鶉鷃二穀不升不備鳧鴈三穀不升不備雉兔四穀不升不備囿獸五穀不升不備三牲此處舊本文多脫今據詩雲漢正義及曲禮下正義增補人臣之義當掩惡揚美所以記君過何各有所緣也掩惡者謂廣德宣禮之臣

所以爲君隱惡何君至尊故設輔弼置諫官本不當有遺失故論語曰陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知

禮此爲君隱也君所以不爲臣隱何以爲君之於臣無適無莫義之與比賞一善而衆臣勸罰一惡而衆臣懼若爲卑隱爲不可殆也故尚書曰必力賞罰以定厥功此見尚書大傳大誓篇史記周本紀作畢力賞罰以定其功御覽百四十六又引作勠力諸侯臣對天子亦爲隱乎然本諸侯之臣今來者爲聘問天子無恙非爲告君之惡來也故孝經曰將順其美匡救其惡故上下能相親也君不爲臣隱父獨爲子隱何以爲父子一體而分榮恥相及故論語曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣兄弟相爲隱乎曰然與父子同義故周公誅四國常以祿甫爲主也朋

友相爲隱者人本接朋結友爲欲立身揚名也朋友之道有四焉通財不在其中近則正之遠則稱之樂則思之患則死之夫妻相爲隱乎傳曰曾子去妻黎蒸不熟問曰婦有七出不蒸亦預乎曰吾聞之也絕交令可友棄妻令可嫁也黎蒸不熟而已何問其故乎此爲隱之也（黎與藜通）

鄉射

天子所以親射何助陽氣達萬物也春陽氣微弱（春下陽字舊脫據御覽七百四十六增）恐物有窒塞不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達之也

含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕天子所以射熊何示服猛遠巧佞也熊爲獸猛巧者非但當服猛也示當服天下巧佞之臣也遠巧佞也舊無遠字御覽作遠巧物也物字訛下巧佞作巧妙恐亦誤示當服疑是亦當服諸侯射麋何何舊作者下並同今據御覽并下文脫誤處一一改正示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹何示服猛也士射鹿豕何示除害也各取德所能服也大夫士射兩物何大夫士俱人臣示爲君親視事身勞苦也或曰臣陰故數偶也侯者以布爲之何布者用人事之始也本正則末正矣名之爲侯者何舊本作所以名爲侯何明諸侯有不朝者則當

射之故禮射祝曰嗟爾不寧侯爾不朝于王所故亢而射爾故字舊作以故天下失業衍五字案考工記梓人故亢而射女下云強飲強食詒女曾孫諸侯百福所以不射正身何君子重同類不忍射之故畫獸而射之

射正何爲乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後中也二人爭勝樂以德養也御覽德養倒勝負俱降以崇禮讓故可以選士舊脫故字下衍故射選士大五字今據御覽刪

補夫勝者發近而制遠也其兵短而害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助微弱而抑其強和調陰陽御覽作所以助微抑強調和陰陽戒不虞也何以

知爲戒難也詩云四矢反兮以禦亂兮因射習禮樂射於堂上何示從上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也

所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急浚井次牆次與茨同義謂苫蓋也至有子使父弟使兄故以事閒暇復長幼之序也

王者父事三老兄事五更者何欲陳孝悌之德以示天下也故雖天子必有尊也言有父也必有先也言有兄也天子臨辟雍親袒割牲尊三老父象也謁者

奉几杖授安車輭輪輭輪蒲裹輪也劉昭注續漢禮儀志引援神契及漢官儀並作輭輪輭輭俗作軟書傳略說作乘車輪輪鄭注云言輪輪明其小也舊作濡輪或作轎輪之訛轎輭同供綏執授供舊作恭今據續漢禮儀志注改兄事五更寵接禮交加客謙敬順貌也案續漢禮儀志注引援神契云寵以度接禮交容謙恭順貌宋均曰度法也度以寵異之也與此字句多不同禮記祭義曰祀于明堂所以教諸侯之孝也享三老五更于太學所以教諸侯之悌也享祭義作食文選注引此云禮三老於明堂所以教諸侯孝也禮五更於太學所以教諸侯弟也初學記藝文類聚並同不正言父兄言老更者何老者壽考也欲言所令者多也更者更也所更歷者衆也卽如是不但言老言三何欲言其明於天地人之道而老也五更者

欲言其明於五行之道而更事也三老五更幾人乎曰各一人何以知之既以父事父一而已不宜有三

致仕

臣年七十懸車致仕者臣以執事趨走爲職七十陽道極耳目不聰明跂蹐之屬是以退老去避賢者所以長廉遠恥也舊本無老字遠字今据曲禮上正義補正義賢者作賢也無下也字懸車示不用也致仕者致其事於君正義作致事致職於君君不使退而自去者尊賢者也退而二字据正義補下者字正義無故曲禮曰大夫七十而致仕今本作致事御覽三百八十三亦作致仕王制曰七十致政卿大夫老有盛德者卿舊作鄉誤賚賜之几杖不

備之以筋力之禮在家者三分其祿以一與之所以厚賢也人生七十臥非人不溫適四方乘安車與婦人俱自稱曰老夫曲禮曰大夫致仕若不得謝則必賜之几杖王度記曰臣致仕於君者養之以其祿之半几杖所以扶助衰也故王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝臣老歸年九十君欲有問則就其室以珍從明尊賢也故禮祭義曰八十不俟朝君問則就之大夫老歸死以大夫禮葬車馬衣服如之何曰盡如故也

辟雍

古者所以年十五入大學何以爲八歲毁齒始有識知入學學書計七八十五陰陽備故十五成童志明入大學學經術學之爲言覺也以覺悟所不知也故學以治性慮以變情故玉不琢不成器人不學不知道子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道故曲禮曰十年曰幼學論語曰吾十有五而志於學三十而立又生而知之者上也學而知之者次也是以雖有自然之性必立師傅焉論語讖曰五帝立師三王制之傳曰黃帝師力牧帝顓頊師綠圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生當從新序

作西王國路史作西王悝注云西王悃也悃當國字誤湯師伊尹文王師呂望武王師尚父周公師虢叔孔子師老聃天子之太子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也此段字句多從藝文類聚所引御覽百四十七略同末二句從御覽類聚則與今曲禮同易曰匪我求童蒙童蒙求我王制曰小學在公宮南之左大學在郊又曰王太子王子羣后之太子公卿大夫元士之嫡子皆造焉小學經藝之宮大學者辟雍鄉射之宮皆造焉御覽作皆造小學末二句舊脫亦據御覽補

父所以不自教子何為渫瀆也傳本吳本胡本渫作世詭何本作恐亦非

又授之道當極說陰陽夫婦變化之事不可父子相教也（又授疑當作授受）師弟子之道有三論語曰朋友自遠方來朋友之道也又曰回也視予猶父也父子之道也以君臣之義教之君臣之道也

天子立辟雍何辟雍所以行禮樂宣德化也辟者璧也象璧圓以法天也雍者壅之以水象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德雍之爲言壅也壅天下之儀則（舊本作殘賊非雍有雍和之義）故謂之辟雍也王制曰天子曰辟雍諸侯曰泮宮外圓者欲使觀者平均也又

欲言外圓內方明德當圓行當方也以上俱以續漢祭祀志校正雍者何何字從御覽補白帖所引多誤其異同不具列不言圓辟何又圓於辟文有誤案韓詩說云不言圓言辟何取辟有德見續漢志注此文當亦闕也何以知其圓也以其言辟也何以知有水也水也舊譌外也下衍一又字汪云又疑當作以詩云思樂泮水薄采其芹詩攷引此芹作芹詩訓曰水圓如璧諸侯曰泮宮者半於天子宮也明尊卑有差所化少也半者象璜也獨南面禮儀之方有水耳其餘壅之言垣宮名之別尊卑也明不得化四方也不曰泮雍何嫌但半天子制度也詩云穆穆魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服

鄉曰庠里曰序御覽五百三十五兩曰字作爲庠者庠禮義也御覽作禮儀也似上脫一字次庠字疑當作詳序者序長幼也禮五帝記曰帝庠序之學則父子有親長幼有序善如爾舍明令必次外然後前民者也未見於仁故立庠序以導之也以上文有訛古之教民者里皆有師里中之老有道德者爲里右師其次爲左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義舊本多脫據學記正義所引增正仁舊本作行立春而就事此句舊本脫在下皆入教學之下此處作立五帝之德誤今移正之朝則坐於里之門餘子皆出就農而後罷夕亦如之皆入而後罷餘子舊作弟子今依書傳略說改正兩後字舊皆作復夕亦二字作示字皆訛其有出入不時早晏不節有過

故使語之言此處文有脫心無由生也若既收藏皆入敎學其有賢才美質知學者足以開其心頑鈍之民亦足以別於禽獸而知人倫故無不敎之民孔子曰以不敎民戰是謂棄之明無不敎民也

天子所以有靈臺者何所以考天人之心察陰陽之會揆星辰之證驗爲萬物獲福無方之元詩云經始靈臺證驗疑本作徵驗避宋仁宗嫌名改續漢祭祀志注引援神契元作原

天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出敎化宗有德重有道顯有能褒有行者也自帖引云天子立明堂者所以正四時之序敎五敎之本在國之南明堂上圓下方八窗四闥布政之宮在國之

陽上圓法天下方法地八窻象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月大戴盛德記作十二堂亦作十二宮此十二坐亦見桓譚新論續漢志注引之明堂位正義作九堂十二室互易之誤也玉藻正義不誤三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風

災變

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過脩德深思慮也太平御覽卷二作覺悟其過欲令悔慎思慮也援神契曰行有點缺氣逆干天干一作于情感變出以戒人也情疑精

災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事而誅異之言怪也先發感動之也何以言災有哭也春

秋曰新宮火三日哭傳曰必三日哭何禮也災三日哭所以然者宗廟先祖所處鬼神無形體曰今忽得天火得無爲災所中乎故哭也變者何謂變者非常也樂稽耀嘉曰禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥妖者何謂也衣服乍大乍小言語非常故尚書大傳曰時則有服妖也孼者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳曰時則有介蟲之孼時則有龜孼堯遭洪水湯遭大旱亦有譴告乎堯遭洪水湯遭大旱命運時然所以或災變或異何各隨其行因其事也霜之爲言亡也陽以散亡雹之爲言合也陰氣專精

積合爲雹

日食必救之何陰侵陽也鼓用牲于社社者衆陰之主以朱絲縈之鳴鼓攻之以陽責陰也故春秋曰日有食之鼓用牲于社所以必用牲者社地別神也尊之故不敢虛責也日食大水則鼓用牲于社大旱則雩祭求雨非虛言也舊作非苟虛也據續漢禮儀志注改助陽責下求陰之道也月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡孺人擊杖庶人之妻楔搔

耕桑

王者所以親耕后親桑何以率天下農蠶也天子親

耕以供郊廟之祭后之親桑以供祭服祭義曰天子三推三公五推卿大夫士七推今祭義無此文三推五推與月令同彼云卿諸侯九推粱云七推推見劉昭注續漢禮儀志引月令章句云禮自上以下降殺以兩勞事反之諸侯上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也耕於東郊何東方少陽農事始起桑於西郊何西方少陰女功所成粱云案祭統天子親耕於南郊王后蠶於北郊唯何休公羊桓十四年注云禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑以共粢盛祭服躬行孝道以先天下疏云皆出祭義之文今祭義亦無疑此或是逸禮故曾子問曰天子耕東田而三反之今曾子問亦無此文周官曰后親桑率外內命婦蠶於北郊案周官內宰中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊禮祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為

之築宮仞有三尺棘牆而外閉之是也舊本作近外水爲之築周無仞有三尺四字今俱据本書補正又是舊作者亦譌

白虎通卷二下

白虎通卷三上

封禪

王者易姓而起必升封泰山何報告之義也報舊本作教御覽亦同今案大戴禮注禮器正義初學記藝文類聚皆作報故定從報字始受命之日舊作時今從御覽改制應天天下太平功成封禪以告太平也所以必於泰山何萬物之始交代之處也之始二字舊作所據王制正義及御覽改正風俗通亦云萬物之始陰陽交代必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也基上舊衍山字各書所引皆無皆刻石紀號者著己之功跡以自効也皆字舊無初學記有無者字又舊本跡下衍也字効作效倣今俱據初學記改正禮器正義作著己

之功迹以自勸也通典作功績天以高爲尊地以厚爲德故增泰山之高以報天附梁甫之基以報地基或作厚或作阯或作階皆由避唐諱改王制禮器正義御覽竝作基明天之所命舊天下有地字初學記御覽皆無功成事就就舊作遂案大戴注初學記通典御覽皆作就有益於天地若高者加高厚者加厚矣或曰封者金泥銀繩禮器正義所引同王制正義者作以或曰石泥金繩封之以印璽舊無之字兩正義有無以字初學記藝文類聚皆作封之以金印故孔子曰升泰山觀易姓之王禮器正義御覽作而王可得而數者七十有餘君舊脫君字御覽有封者廣也言禪者明以成功相傳也梁甫者泰山旁山名正於梁甫何以三皇禪於繹繹之山明己成功而去有

德者居之繹繹者無窮之意也此與王制正義同禮器正義作繹繹無窮之意繹於有德者而居之無窮已五帝禪於亭亭之山四字舊脫今補亭亭者制度審諟兩正義俱作諦二字本可通用道德著明也道字舊脫兩正義有三王禪於梁甫之山梁者信也甫者輔也信輔天地之道而行之也信輔舊脫信字兩正義有太平乃封知告于天必也於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀于百王也燎祭天報之義也望祭山川祀羣神也詩云於皇明周舊作時周今從詩攷所引陟其高山言周太平封泰山也又曰墮山喬嶽允猶翕河言望祭山川百神來歸也天下太平符瑞所以來至者以爲王者承天統理天字

舊脫藝文類聚作承天順理調和陰陽陰陽和萬物序休氣充塞
故符瑞竝臻皆應德而至德至天則斗極明日月光
甘露降德至地則嘉禾生蓂莢起秬鬯出太平感德
至文表則景星見五緯順軌德至草木則朱草生木
連理德至鳥獸則鳳凰翔鸞鳥舞麒麟臻白虎到狐
九尾白雉降藝文作雉白首白鹿見白烏下德至山陵則景
雲出芝實茂陵出黑丹舊作異丹譌阜出蓮莆山出器車
澤出神鼎藝文作神馬德至淵泉則黃龍見醴泉涌舊訛通
河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠德至八方
則祥風至佳氣時喜四字藝文無鍾律調音度施四夷化

越裳貢藝文作來孝道至則蓮莆生庖廚廚下舊有一以字今刪下五字
脫藝文有之生作出說文繫傳引作生蓮莆者樹名也其葉大於門扇
不搖自扇於飲食清涼助供養也繼嗣平舊有明字衍則
賓連生於房戶賓連者木名也其狀連累相承御覽賓連
下有闘達二字木作樹舊其狀二字脫据御覽補故生於房戶象繼嗣也日
歷得其分度日歷御覽作王者考歷則蓂莢生於階閒蓂莢者
樹名也月一日一莢生十五日畢至十六日一莢去
故夾階而生以明日月也以上舊本多舛訛悉据藝文改正王者使
賢不肖位不相踰則平露生於庭平露者樹名也露舊
作路今從御覽絫處素云路與露古多通用官位得其人則生失其人則

死（藝文作不得其人卽死矣）狐九尾何狐死首丘不忘本也明安不忘危也必九尾者何九妃得其所子孫繁息也（藝文妃作配）於尾者何明後當盛也景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也（藝文作民人也）甘露者美露也降則物無不盛者也朱草者赤草也可以染絳別尊卑也（藝文所引同御覽染絳下有則成黼黻之服列爲尊卑之差多九字）醴泉者美泉也狀若醴酒可以養老也嘉禾者大禾也（御覽作大禾之爲美瑞者也）成王之時有三苗異畝而生（藝文作貫桑而生大傳韓詩外傳竝同）同爲一穟大幾盈車長幾充箱民有得而上之者成王召周公而問之（召舊作訪今從藝文）公曰三苗

爲一毯天下當和爲一乎藝文作意天下其和爲一乎後果有越裳氏重九譯而來矣藝文無九字

巡狩

王者所以巡狩者何巡者循也狩者牧也爲天下循行守牧民也此與通典所引合初學記作王者爲天循行以牧人也自書舜典禮記王制禮器正義及御覽皆作狩者收也下句又各不同今案牧字是牧及與狩古音正叶屋韻中如覼音晛宿音秀六音濡以及覆讀等字之兩韻者不可枚舉足明牧狩二音音之本通牧字又作㺃尤爲明證書禮正義乃竝改爲收義不及牧字之長孫云案李善注東都賦引禮記逸禮曰王者以巡狩之禮尊天重人也巡狩者何巡者循也狩者牧也謂天子巡行守牧也此亦可爲牧字非收字之證道德太平恐遠近不同化幽隱有不得所者故必親自行之謹敬重

民之至也者字已下十四字據王制正義補以通典禮器正義互參訂考禮義正法度同律歷叶時月皆爲民也尚書曰遂覲東后叶時月正日同律度量衡修五禮尚書大傳曰見諸侯問百年太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂爲不從不從者君流改衣服制度爲畔大傳制度在衣服前畔者君討有功者賞之尚書曰明試以功車服以庸

巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月

十一月陰陽終尚書曰二月東巡狩至于岱宗舊此下有柴字衍以此言四時巡狩所至其柴祀自於下文見之五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十有一月朔巡狩至于北嶽所以不歲巡狩何爲太煩也不歲舊作五歲據王制正義改過五年爲太疏也因天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備通典作少備五歲再閏天道大備故五年一巡狩五年舊作五歲據王制正義改與下三年一年文相合三年舊有小備二字衍二伯出述職黜陟一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑傳曰周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰何本作詩云案此書引詩處多作云周公東征四國

是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇言召公述職親說舍於野樹之下也春秋穀梁傳曰古之君人者必時視民之所勤舊作古之君民以時視民之勤今案莊廿九年傳補正

巡狩必祭天何本巡狩爲天祭天所以告至也舊脫必字下句作本巡狩爲祭天告至今據御覽共補五字尚書曰東巡狩至于岱宗柴也王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰孫云案尚書作藝祖疑藝卯禰字之通轉釋文藝魚世反馬王云禰也僞孔傳訓藝爲文非文器案康成以藝祖卯文祖乃五帝也亦曲說馬王之解則本此曾子問曰王者諸侯出親告祖禰使祝徧告五廟尊親也

王者將出告天者示不專也故王制曰類于上帝宜乎社造于禰類祭以祖配不曰援者尊無二禮尊尊之義造于禰獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也敢舊作復又嫌作謙今據王制正義改正案通典所引云七廟皆告之獨言禰者辭特先從禰後至祖以上遂行不敢留尊者之命故也文似有增潤卽祭告天爲告事也祖爲出辭也義異告于尊者然後乃辭出此段文義與三軍篇相出入王者諸侯出必將主何示有所尊故曾子問曰王者將出必以遷廟主行載于齋車示有尊也無遷主以幣帛皮圭舊作以幣帛圭今案曾子問元文改告于祖禰廟遂奉以出亦命反焉蓋貴命也必以遷主者明

廟不可空也

王者巡狩諸侯待于境者何諸侯以守蕃爲職也禮祭義曰天子巡狩諸侯待于境也

王者巡狩必舍諸侯祖廟何明尊無二上也故禮坊記曰君適其臣升自阼階示不敢有其室也禮運曰天子適諸侯必舍其祖廟

王者出一公以其屬守二公以其屬從也

王者巡狩崩于道歸葬何夫太子當爲喪主天下皆來奔喪京師四方之中也卽如是舜葬蒼梧禹葬會稽于時尚質故死則止葬不重煩擾也

王者所以太平乃巡狩何王者始起日月尚促德化未宣獄訟未息近不治遠不安故太平巡狩也此三十八字舊本闕今據大戴禮注增入何以知太平乃巡狩以武王不巡狩至成王乃巡狩也

嶽者何謂也嶽之爲言捔也捔功德也舊捔訛桶又下也字無今據書舜典正義爾雅疏補正左傳昭四年正義從木作捔誤東方爲岱宗者何舊無何字下數句亦同或併無者字今案初學記白帖御覽爾雅疏所引多有者何字則上一文不具者自當一例補之言萬物更相代於東方也南方爲霍山者何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也太陽上舊衍萬物護也四字今據爾雅疏及御覽刪去御覽又有故爲霍山四字又引云南方衡山者上承景宿銓德均物故曰衡

山西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成熟可得穫也初學記作少陰用事萬物生華故曰華山北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也初學記作陰終陽始其道常久故曰常山案恆作常常是尚沿漢及元魏時避諱改中央爲嵩高者何嵩言其高大也御覽作嵩者高也言峻大也處中以領四方初學記又引云中央之嶽獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山白帖亦有之明是此處闕文故尚書大傳曰五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也謂之瀆何瀆者濁也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也水經注功作德爾雅云江河淮濟爲四瀆也

攷黜

諸侯所以攷黜何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書曰三載攷績三攷黜陟

禮說九錫車馬衣服樂則（禮說舊作禮記案此皆禮緯含文嘉之文當作禮說）（則字舊脫今補下同）朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而賜（汪云可疑當作所此下舊衍車馬二字）能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則（賜車馬已下七字舊脫又和民作使民和樂又賜下有以字下六句並同今據穀梁莊元年疏改正）民衆多者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢（不義穀梁疏作不順）孝道備者賜秬鬯以先後與施行之次自不相踰相為本末然（句）安民

然後富足舊作富貴誤又少屢二字富足而後樂樂而後衆乃多
賢多賢乃能進善進善乃能退惡退惡乃能斷刑內
能正己外能正人內外行備孝道乃生能安民故賜
車馬以著其功德安其身能使人富足衣食倉廩實
故賜衣服以彰其體能使民和樂故賜之樂則則字舊脫
公羊莊元年疏有以事其先也禮曰夫賜樂者得以時王之
樂事其宗廟也朱盛色戶所以紀民數也故民衆多
賜朱戶也古者人君下賢降階一等而禮之故進賢
賜之納陛以優之也既能進善當能戒惡故賜虎賁
虎賁者所以戒不虞而距惡距惡當斷刑故賜之鈇

鉞鈇鉞所以斷大刑刑罰既中則能征不義故賜之弓矢弓矢所以征不義伐無道也圭瓚秬鬯宗廟之盛禮故孝道備而賜之秬鬯所以極著孝道孝道純備故內和外榮玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其本陳氏禮書五十五本作木非此本謂柄也君子之性金飾其中君子之道君子有黃中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯者以配道德也其至矣者上傳衍乎車二字合天下之極美以通其志也其唯玉瓚秬鬯乎車者謂有赤有青之蓋朱輪特熊居前左右寢麋也特熊傳訛特能

寢廡舊訛寢米廡今從周改劉昭注續漢輿服志引古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪特虎居前左兕右麋小國朱輪畫特熊居前寢麋居左右案寢者以其皮爲席下以曲禮上正義及公羊莊元年疏訂正本出朱均注含文嘉也以其進退有節行步有度賜以車馬以代其步舊作進止有節德綏民路車乘馬以安其身言成文章行成法則賜以衣服以表其德舊作言成章行成規卷龍之衣服表顯其德長於教誨內懷至仁賜以樂則以化其民賜以樂則舊作則賜時王樂餘同居處修治房內不泄賜以朱戶以明其別舊作居處修治房內節男女時配貴賤有別則賜朱戶以明其德列又在納陛之後非次今依上文移正尊賢達德宋均闕此何動作有禮賜以納陛以安其體賜以舊本作賜之餘同勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非常上二句舊

作威武有矜嚴仁堅強抗揚威武志在宿衞賜以斧鉞使得專
殺上二句舊作喜怒有節誅伐刑賜又斧鉞作鈇鉞內懷仁德執義不傾賜
以弓矢使得專征內懷仁德舊作好惡無私孝慈父母賜以秬鬯
使之祭祀舊作孝道之美百行之本也故賜以玉瓚得專為暢也暢又訛為賜今所以不從舊
本者以此皆有損舊本頗為後人所亂故不可從故王制曰賜之弓矢然後
專殺又曰賜圭瓚然後為暢未賜者資暢於天子王
度記曰天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士兼庶人艾梁處素云
鬯皆取草之有氣臭者蕭乃蒿葦之屬非其類案周禮鬱人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以
蘭芝士以蕭庶人以艾然則兼字誤當作蕭汪云芑蘭疑當如內則作茝蘭蘭芝或亦蘭茝之誤車
馬衣服樂則三等者賜與其物禮天子賜侯氏車服

路先設路下四亞之又曰諸公奉篋服（舊作天子賜諸侯民服車又亞作惡篋作選今悉依觀禮改正）王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之詩曰君子來朝何錫與之雖無與之路車乘馬又何與之玄衮及黼書曰明試以功車服以庸朱戶納陛虎賁者皆與之制度而鈇鉞弓矢玉瓚皆與之物各因其宜也秬者黑黍一稃二米鬯者以百艸之香鬱金合而釀之成爲鬯陽達於牆屋陰入於淵泉所以灌地降神也（陰字舊闕案郊特牲云鬱合鬯臭陰達於淵泉蕭合黍稷臭陽達於牆屋則灌鬯與燔蕭自是兩節此似誤倂）玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉氣也

所以三歲一攷績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚書曰三載攷績三攷黜陟何以知始攷輒黜之尚書曰三年一攷少黜以地此似書傳之文而今本無之何休公羊隱八年注云三年一使三公絀陟疏云書傳文書所言三攷黜陟者謂爵土異也小國攷之有功增土進爵後攷無功削黜後攷有功上而賜之矣五十里不過五賜而進爵土七十里不過七賜而進爵土能有小大行有進退也一說盛德始封百里者賜三等得征伐專殺斷獄七十里伯始封賜二等至虎賁百人後有功賜弓矢復有功賜秬鬯增爵為侯益土百里復有功入為三公五十里

子男始封賜一等至樂則復有功稍賜至虎賁增爵爲伯復有功稍賜至秬鬯增爵爲侯未賜鈇鉞者從大國連率方伯而斷獄受命之王致太平之主美羣臣上下之功故盡封之及中興征伐大功皆封所以褒大功也（褒舊作著無也字今據御覽百九十八改正）盛德之士亦封之所以尊有德也以德封者必試之爲附庸三年有功因而封之五十里（之字據御覽補）元士有功者亦爲附庸世其位大夫有功成封五十里卿功成封七十里公功成封百里士有功德遷爲大夫大夫有功德遷爲卿卿有功德遷爲公故爵主有德封主有功也諸侯有

九賜習其賜者何子之能否未可知也或曰得之但未得行其習以專也此段文難曉習當與襲同習其賜上似當有不字梁處素云子之疑當作予之句絶蓋一賜未足以定其能否俟三年有功則習賜至九也三年有功則皆得用之矣二攷無功則削其地而賜自并知知疑當作之明木非其身所得也身得之者得以賜當稍黜之爵此下似脫一地字所以封賢也三公功成當封而死得立其子爲附庸賢者之體能有一也不二矣似有衍文百里之侯此四字補一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三

十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削爵盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益也尚書曰三攷黜陟先削地後黜爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君黜以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也或曰惡人貪狠重土故先削其所重者以懼之也諸侯始封爵土相隨者何君子重德薄刑賞疑從重何本疑作宏詩云王曰叔父建爾元子俾侯于魯君幼稚唯攷不黜者何君子不備責童子也禮八十

九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉舊作八十曰耄九十曰悼今據曲禮文改正二王後不貶黜者何尊賓客重先王也以其尚公也尚公卽上公舊作當公誤罪惡足以絕之卽絕更立其次周公誅祿甫立微子妻父母不削己昆弟削而不黜何非以賢能得之也至於老小但令得大夫受其罪而已諸侯瘖聾跛躄惡疾不免黜者何尊人君也春秋曰甲戌己丑陳侯鮑卒傳曰甲戌之日亡己丑之日死而得句有狂易之病甚亡而死由不絕也由與猶同世子有惡疾廢者何以其不可承先祖也故春秋傳曰兄何以不立有疾也何疾爾惡疾也有字

爾字舊脫據昭卅年傳補

王者不臣

王者所不臣者三何也謂二王之後妻之父母夷狄也不臣二王之後者尊先王通天下之三統也詩云有客有客亦白其馬謂微子朝周也尚書曰虞賓在位不臣丹朱也不臣妻父母何妻者與己一體恭承宗廟欲得其歡心上承先祖下繼萬世傳於無窮故不臣也春秋曰紀季姜歸于京師父母之於子雖爲王后尊不加於父母知王者不臣也又譏宋三世內娶於國中謂無臣也夷狄者與中國絕域異俗非中

和氣所生非禮義所能化故不臣也春秋傳曰夷狄相誘君子不疾尚書大傳曰正朔所不加即君子所不臣也今書作德澤不加焉則君子不饗其質政令不施焉則君子不臣其人見歸禾篇王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更不臣祭尸者方與尊者配也不臣授受之師者尊師重道欲使極陳天人之意也故禮學記曰當其爲師則不臣也當其爲尸則不臣也不臣將帥用兵者重士衆爲敵國國不可從外治兵不可從內御欲成其威一其令春秋之義兵不稱使明不可臣也不臣三老五更者欲率天下爲人子弟禮曰父事三

老兄事五更

王者不純臣諸侯何尊重之以其列土傳子孫世世稱君南面而治凡不臣者異於衆臣也（者字於衆臣也四字皆脫今據下文補）朝則迎之於著覲則待之於阼階升降自西階爲庭燎設九賓享禮而後歸是異於衆臣也

始封之君不臣諸父兄弟何不忍以己一日之功德加於諸父兄弟也故禮服傳曰封君之子不臣諸父封君之孫盡臣之

禮服傳曰子得爲父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也傳曰子不得爲父臣

者閨門尚和朝廷尚敬人不能無過失爲恩傷義也

王者臣不得爲諸侯臣以其尊當與諸侯同春秋傳曰寓公不世待以初寓舊作許梁處素云案公羊桓七年傳云貴者無後待之以初也蓋穀鄧之君失爵亡土來朝託寄於魯義不可卑疏引郊特牲諸侯不臣寓公爲言則此許公當爲寓公無疑汪云不世疑亦當作不臣

或曰王者臣得復爲諸侯臣者爲衰世主上不明賢者非其罪而去道不施行百姓不得其所復令得爲諸侯臣施行其道易曰不事王侯此據言王之致仕臣也言不事王可知復言侯者明年少復得仕於諸侯也

王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力

其治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也孫云案舜典帝之命官於伯夷獨曰兪咨伯而不名注疏皆無解疑白虎通所云乃古書說相傳如此不名者貴賢者而已其成先祖功德德加于百姓者也此二十一字當是衍文春秋單伯不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸諸父諸兄不名諸父諸兄者親與己父兄有敵體之義也詩云王曰叔父春秋傳曰王札子何長庶之稱也不名盛德之士者不可屈以爵祿也案何休公羊桓四年注云禮君於臣不名者有五諸父兄不名經曰王札子是也詩曰王謂叔父是也上大夫不名祭伯是也盛德之士不名叔肸是也老臣不名宰渠伯糾是也與此可以互證其王謂叔父據

宋本與禮記明堂位注所引正同故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者霸臣臣者亡魯當與虜通詩攷同自春秋單伯至此舊本多舛誤凡改六字刪七字補二字文繁不悉著

蓍龜

天子下至士皆有蓍龜者重事決疑示不自專尚書曰女則有大疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於蓍龜何休公羊定八年注及王肅注家語禮運皆作莫善與今易異禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子蓍長九尺諸侯七尺

大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也案盧素云曲禮上正義引龜蓍尺寸與此同陳氏禮書七十三曰逸禮天子龜尺二寸諸侯八寸是也禮曰家不寶龜儀禮大夫士祭蓍而已則大夫無守龜矣逸禮又言大夫龜六寸誤也案陳氏所說與此不同大夫六寸則士無龜更可知禮書引蓍長短與此無異

所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問於蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也或曰清微無端緒清微各本多同唯程本作精微誤非聖人所及聖人亦疑之尚書曰女則有疑謂武王也

乾坤枯骨衆多非一獨以蓍龜何初學記枯骨作槁骨無非一二字御覽七百二十六同此疑衍此天地之間壽考之物故問之也龜之

爲言久也蓍之爲言耆也久長意也舊讀龜當皆如龜茲之龜居求切故此訓爲久而說文亦訓爲舊龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也尚書曰卜三龜禮士冠經曰筮于廟門外

筮畫卦所以必於廟何託義歸智於先祖至尊故因先祖而問之也

卜春秋何方以爲於西方東面蓋蓍之處也卜時西嚮已卜退東嚮問蓍於東方西面以少問老之義

皮弁素積求之於質也禮曰皮弁素積筮于廟門之外

或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言

不見吉凶于蓍復以卜何蓍者陽道多變變乃成

龜以荆火灼之何禮雜記曰龜陰之老也蓍陽之老也龍非水不處龜非火不兆以陽動陰也朱云此數語今雜記無之唯大戴天圓篇云龍非鳳不舉龜非火不兆此皆陰陽之際也必以荆者取其究音也未詳禮三正記曰灼龜以荆以火動龜不以水動

蓍何以爲嘔則是也未詳梁處素云嘔字从口疑揲蓍時以口呴氣其上蓋古人如是後世則以蓍熏於爐上矣

蓍龜敗則埋之何重之不欲人褻尊者也

周官曰凡國之大事先筮而後卜（簭人文）凡卜筮君視體大夫視色士視墨（占人文視俱作占此下有卜人占坼句亦當并引舊本卜筮作卜人譌）凡卜事視高揚火以作龜（卜師文）凡取龜用秋時攻龜用春時（龜人文春舊作冬譌）

聖人

聖人者何聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖（梁處素云月令孟夏正義引蔡氏辯名記左傳宣十五年正義今引此文亦作辯名記此作別疑譌左正義五人作倍人）

百人作倍選萬傑作倍桀禮正義倍選同藝文類聚倍傑亦同
聖人未沒時寧知其聖乎曰知之論語曰太宰問子貢曰夫子聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦自知聖乎曰知之孔子曰文王既沒文不在兹乎
何以知帝王聖人也易曰古者伏羲氏之王天下也於是始作八卦又曰聖人之作易也又曰伏羲氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也論語曰聖乎堯舜其由病諸何以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉與舜比方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以聖德故放桀何

以言文王武王周公皆聖人詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下言夫聖人之德又何以加於孝乎何以言皋陶聖人也以目篇曰若稽古皋陶目舊作自訛聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明

又聖人皆有異表二字舊倒傳曰伏羲日祿衡連珠大目山准龍狀作易八卦以應樞案御覽七十八引援神契曰伏羲氏日角衡連珠此日祿卽日角二字本通語脫日字次句誤作唯大目鼻龍伏莊云元命苞曰伏羲大目山準見路史又曰伏羲龍狀見北堂書鈔此唯因準作准而訛鼻則後人所以釋準也本七字句珠與樞韻次句尚脫

一字下竝元命苞之文黃帝龍顏龍字舊脫得天匡陽御覽匡作庭上法中宿取象文昌顓頊戴干干楯也乾鑿度曰泰表戴干干舊作午論衡亦同譌宋書符瑞志曰首戴干戈是謂清明發節移度葢象招搖帝嚳駢齒上法月參康度成紀取理陰陽御覽駢齒作併幹康度作集威取理作成理其帝嚳下語與顓頊互易譌也路史康度又作秉度堯眉八彩是謂通明歷象日月琁璣玉衡舜重瞳子是謂滋涼舊作糸景一作承原又作慈涼今從初學記宋均注云有滋液之潤且清涼光明而多見也上應攝提以象三光禮說曰舊說字脫案下所引乃含文嘉之文禹耳三漏符瑞志云兩耳參鏤是謂太通興利除害決河疏江皋陶馬喙舊作鳥喙或鳥喙皆譌淮南脩務訓宏明集牟子理惑論俱作馬喙今從之論衡骨相篇作馬口是謂至誠決

獄明白察於八情湯臂三肘論衡作再肘符瑞志四肘是謂柳翼攘去不義萬民蕃息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊是謂攝揚盱目陳兵天下富昌周公背僂是謂彊俊梁處素疑當作俊彊方與幼王合韻成就周道輔於幼王舊作主孔子反宇是謂尼丘舊作尼甫立誤德澤所興藏元通流興舊作與聖人所以能獨見前覩與神通精者蓋皆天所生也

八風

風者何謂也風之爲言萌也養物成功所以象八卦陽立於五極於九立舊作生梁處素據周禮保章氏疏引考異郵改此下皆本考異郵

之支五九四十五日變變以爲風陰合陽以生風也距冬至四十五日條風至條者生也生舊訛正據樂記正義改御覽引考異郵作蓬生也與條字義尤合四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者青芒也正義闕青字考異郵作精芒挫收四十五日景風至景者大也言陽氣長養也者字言字据正義補四十五日涼風至涼寒也陰氣行也舊作行陰氣也据正義改四十五日昌盍風至昌盍者戒收藏也正義昌盍作閶闔戒作成四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也宋本正義與此同今本陽作氣訛四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也舊作大也又開作開据正義改故曰條風至地暖

明庶風至萬物產清明風至物形乾（御覽作清明風至則黍稷滋）景風至棘造實涼風至黍禾乾昌盍風至生薺麥（御覽作則種宿麥黍）不周風至蟄蟲匿廣莫風至則萬物伏是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留明庶風至則修封疆理田疇清明風至出幣帛使諸侯景風至則爵有德封有功涼風至報地德祀四鄉（舊作化四鄉御覽二十五作禮西郊與上下韻皆不叶案通卦驗作報土功祀四鄉今改從之或御覽西郊二字誤）昌盍風至則申象刑飾囹倉（飾飭同）不周風至則築宮室修城郭廣莫風至則斷大辟行刑獄（舊作獄刑據御覽二十八改轉與上郭韻叶）

商賈

商賈何謂也商之爲言商也商其遠近度其有亡通四方之物故謂之商也賈之爲言固也固其有用之物以待民來以求其利者也行曰商止曰賈易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方論語曰沽之哉我待價者也卽如是尚書曰肇牽車牛遠服賈用何言遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也何舊作方謹案上言卽如是下當言何乃難問之辭下方言疑是亦言或又言之誤欽字或是孝養之異文此仍是申止曰賈之義

瑞贄舊作文質孫云當卽說苑脩文反質名篇之意莊云文質自在下三正篇內具見此

當爲瑞贄文弻以文質所該者廣不僅當篇故從莊所改

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也尚書輯五瑞覲四嶽謂舜始卽位見四方諸侯合符信詩云玄王桓撥受小國是達受大國是達言湯王天下大小國諸侯皆來見湯能通達以禮義也周頌曰烈文辟公錫玆祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚於京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫敢違夷狄咸率服故也

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方

中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮舊本牙字下有身玄二字係衍文禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕溼不重薄不橈舊作澆據說苑修文篇改廉不傷疵不掩是以人君寶之天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也五玉者各何施蓋以爲璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也珪以爲信者何珪者兌上類聚作銳上兌銳同象物始生見於上也信莫著于作見類聚無作字故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也圭舊作潔據類聚改圭亦潔也詩吉蠲爲饎亦作吉圭上兌陽也下方陰也陽尊故其禮順備也

位在東方陽見義於上也御覽作爲圭之制上小下大狀如黎鋒案說文云諸侯朝天子執圭天子執玉以冒之似犂冠黎字似誤璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璜者横也質尊之命也陽氣横于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所

加莫敢不從陽之所施無不節也璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋琮以起土功發衆何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也發衆舊作發聚衆又宗也作聖也宗聚下有聖字朱云下但言發衆此處聚字衍周禮大宗伯以黃琮禮地注云琮之言宗八方所宗則此當云琮之爲言宗也下聖字亦衍今竝從刪改其下句功之所成上亦似尚有脫文功之所成故以起土功發衆也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直爲陰外牙而內湊象聚會也故謂之

琮后夫人之財也五玉所施非一不可勝條略舉大者也

合符信者謂天子執瑁以朝諸侯諸侯執珪以覲天子瑁之爲言冒也上有所覆下有所冒也故覲禮曰侯氏執珪升堂尚書大傳曰天子執瑁以朝諸侯又曰諸侯執所受珪與璧朝于天子（今大傳與璧二字作以）無過者復得其珪以歸其邦（舊譌作拜大傳作國）有過者留其珪能正行者復還其珪三年珪不復少絀以爵六年珪不復少絀以地九年珪不復而地畢削（六年已下十八字舊脫據大傳補）珪所以還何以爲珪信瑞也璧所以留者以財幣

盡瓶更造何以言之禮曰珪造尺八寸有造珪明得造璧也公珪九寸四玉一石何以知不以玉爲四器石持爲也以尚書合言五玉也持疑特字之誤四玉一石謂一珪之中石居四分之一問者之意謂安知四玉非四玉器石又在其外乎荅以尚書爲證以見不得有玉四器石一器也

臣見君有贄何御覽何上有者字一作凡臣見君所以必有贄何贄者質也質已之誠致已之悃愊也此二何初學記作致己質誠也王者緣臣子之心以爲之制差其尊卑以副其意也公侯以玉爲贄者玉取其燥不輕溼不重明公侯之德全也卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿職在盡忠率下不

阿黨也大夫以鴈爲贄者取其飛成行止成列也下曲禮正義引作飛有行列也大夫職在奉命適四方動作當能自正以事君也舊在下有以字奉命下有之字正義無下句作動則當以正道事君也士以雉爲贄者取其不可誘之以食懾之以威御覽懾作脅正義作撓必死不可生畜士行威介舊脫介字据正義補御覽作耿介疑是守節死義不當移轉也曲禮曰卿羔大夫以鴈士以雉爲贄庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹謂鶩也卿大夫贄古以麑鹿今以羔鴈何以爲古者質取其內謂得美艸鳴相呼今文取其外謂羔跪乳鴈有行列也禮相見經

曰上大夫相見以羔左頭如麛執之明古以麑鹿今以羔也卿大夫贄變君與士贄不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義（伏舊作伐非）一介之道也故不變

私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也朋友之際五常之道有通財之義振窮救急之意中心好之欲飲食之故財幣者所以副至意也禮士相見經曰上大夫相見以鴈士冬以雉夏以腒也（舊本腒作脯今据禮經改）婦人之制以棗栗腶脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之閒其義一也故

后夫人以棗栗腶脩者凡內脩陰也又取其朝早起栗戰慄自正也（朝字栗字皆衍正義無）腶脩者脯也（案何休注公羊云取其斷斷自脩正）故春秋傳曰宗婦覿用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎（曷用二字今補）

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得親供養故質己之誠副己之意故有贄也

白虎通卷三上

白虎通卷三下

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起大傳舊作喪服文傳又脫者字今竝改正改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也是以禹舜雖繼大平猶宜改以應天王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文者先

其文質者先其質論語曰予小子履敢用玄牡敢昭告于皇王后帝此湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文王改號爲周易邑爲京也又曰清酒既載騂牡既備言文王之牲用騂周尚赤也此章三軍篇已見微有異同

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也朔者蘇也革也言萬物革更於是故統焉禮三正記曰正朔三而改文質再而復也三微者何謂也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也太平御覽二十九作陽氣始施黃泉而未上也十

一月之時，陽氣始養根株黃泉之下，萬物皆赤，赤者盛陽之氣也。故周爲天正，色尙赤也。御覽作萬物色皆赫赫然感陽之氣也，疑誤。後漢書章帝紀注三微者下云：三正之始，萬物皆微，物色不同，故王者取法焉。十一月時陽氣始施於黃泉之下，色皆赤，赤者陽氣，故周爲天正，色尙赤。字句多異，與此不同，不云出白虎通。十二月之時，萬物始牙而白，御覽牙上有萌字，後漢書注無。白者陰氣，故殷爲地正，色尙白也。十三月之時，萬物始達孚甲而出，皆黑，人得加功，後漢書注皆黑上有其色二字，加功下有展業二字。故夏爲人正，色尙黑。尙書大傳曰：夏以孟春月爲正，殷以季冬月爲正，周以仲冬月爲正。夏以十三月爲正，色尙黑，以平旦爲朔。殷以十二月爲正，色尙白，以雞鳴

爲朔周以十一月爲正色尙赤以夜半爲朔（後漢書注此下云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尙微王者受命當扶微理弱奉成之義也疑是此處脫文）不以二月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也（御覽作後之人不以二三月後爲正者以其萬物不齊莫有所立云云多數字今本大傳與此同唯二月後作二三月故必以三微之月下有爲歲之三正多五字）三正之相承若順連環也（今大傳順作循公羊隱元年疏同）孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳日月右行故改正亦右行也

日尊於月不言正日言正月何也積日成月物隨月

而變故據物爲正也
天質地文質者據質文者據文周反統天正何也質
文再而復正朔三而改三微質文數不相配故正不
隨質文也
王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之
文無改道之實舊作質譌如君南面臣北面皮弁素積聲
味不可變哀戚不可改百王不易之道也
王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之
三統也明天下非一家之有謹敬謙讓之至也故封
之百里使得服其正色用其禮樂永事先祖論語曰

夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正色行其禮樂詩曰厥作祼將常服黼冔言微子服殷之冠助祭於周也周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也二王之後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命也非其運次者此數句有脫誤疑是當因其故抑改之邪下云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋卽一姓不再興之義

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也質法天文法地而已故天爲質地受而化之

養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地也帝王始起先質後文者順天地之道（天地舊作天下據論語疏改）本末之義先後之序也事莫不先有質性乃後有文章也（兩有字下論語疏並有其字）

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也三正之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼救鬼之失莫如文周人之王教以文其失薄救薄之失莫如

忠繼周尙黑制與夏同三者如順連環周則復始窮則反本

樂稽耀嘉曰顏回尙三教變虞夏何如尙當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變否耶下乃夫子所荅也曰教者所以追補敗政靡弊溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏后氏始高宗亦承弊所以不改教何明子無改父之道也何言知高宗不改之言疑以字誤否或知字衍以周之教承以文也三教所以先忠者行之本也三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以言三教竝施不可單行也以忠敬文無可去者也

教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也即法天地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教人忠之至也人以忠教故忠爲人教也地道謙卑天之所生地敬養之以敬爲地教也疑尙有天數一段文脫耳教者何謂也教者效也上爲之下效之民有質朴不教不成故孝經曰先王見教之可以化民論語曰不教民戰是謂棄之尙書曰以教祗德詩云爾之教矣欲民斯效

忠形於悃誠故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾

貌故失薄
夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏教以忠故先明器以奪孝子之心也殷教以敬故先祭器敬之至也周人教以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也故有死道焉以奪孝子之心也有生道焉使人勿倍也故竹器不成用木器不成斵瓦器不成沫琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴縣示備物而不可用也孔子曰爲明器者善爲備者不仁塗車芻靈自古有之言今

古皆然也

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也故含文嘉曰（四字舊脫据樂記正義補）君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行（正義作諸父有善）諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也（張理舊作綱理誤今從儀禮經傳通解改正）人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅網之有紀綱而萬目張也詩云亹

亹文王綱紀四方

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱

三綱

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽有施化端也（人合舊作六合訛）

六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成己也諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志爲己助也（己舊作紀）

訛

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者堅也厲志自堅固也曲禮上正義引此同惟無固字舊本作臣者纏堅也纏字衍廣雅臣堅也又儀禮通解引此作臣牽也事君象屈服之形也則與今說文同論語疏牽誤作奉他書無有用纏字訓臣者內經云膻中者臣使之官若以訓此則迂矣且纏堅不當連文下又無釋是以刪之春秋傳曰君處此臣請歸也父子者何謂也父者矩也以法度教子也子者孳也孳孳無已也故孝經曰父有爭子則身不陷於不義夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也朋友者何謂也朋者黨也友者

有也禮記曰同門曰朋同志曰友朋友之交近則謗其言遠則不相訕一人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計趙云則當財字誤共憂患而相救生不屬死不託初學記引云朋友之道有四焉近則正之遠則稱之樂則思之患則死之此見諫諍篇中非此闕故論語曰子路云願車馬衣輕裘與朋友共敝之又曰朋友無所歸生於我乎館死於我乎殯朋友之道親存不得行者二不得許友以其身不得專通財之恩友飢則白之於父兄父兄許之乃稱父兄與之不聽卽止故曰友飢爲之減飡卽餐字舊作飡非友寒爲之不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯

行之也男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹父之昆弟不俱謂之世父舊作世叔譌父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰內親也故別稱之也曰疑衍姑當外適人疎故總言之也至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊謂之舅姑者何者字據爾雅疏補舅者舊也姑者故也舊故老人稱也舊作舊故之者老人之稱也今據爾雅疏所引刪正謂之姊妹何姊者咨

也咨舊誤作恣今據廣雅改徐鍇云以其先生言可咨問妹者末也謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也

情性

情性者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情情者靜也性者生也此人所稟六氣以生者也故鉤命決曰情生於陰欲以時念也性生於陽以就理也就字舊脫古微書所載鉤命決有陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也

五性者何謂仁義禮智信也［五性舊作五常訛］仁者不忍也施生愛人也［施一作好］義者宜也斷決得中也禮者履也履道成文也智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也信者誠也專一不移也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信是也六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性［下文有故禮運記曰六情所以扶成五性也周朱二君欲去此處謂字易以禮運記曰四字文弨竊疑此處當以謂六情爲句與下引成語微不同故且仍舊文］性所以五情所以六者何人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也樂動聲

儀曰肓有六府人有五藏五藏者何也謂肝心肺腎脾也肝之爲言干也肺之爲言費也情動得序心之爲言任也任於恩也腎之爲言寫也以竅寫也脾之爲言併也所以積精稟氣也舊併作辨今据御覽三百七十六改下句御覽作所以併積氣也今案下文言脾主稟氣則舊本是也五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉不能有所內也肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也殺字据御覽補故肺象金色白也鼻爲

之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出內氣也心所以爲禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也耳爲之候何耳能偏內外別音語偏與辨義同火照有似於禮上下分明腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑進下舊有而字據御覽刪水亦進而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡脾所以信何脾者土之精也土尙任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土

色黃也口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液故元命苞曰目者肝之使肝者木之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之寫腎者水之精上爲虛危口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也或曰口者心之候耳者腎之候或曰肝繫於目肺繫於鼻心繫於口脾繫於舌腎繫於耳

六府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者爲五藏宮府也（五字舊脫今補）故禮運記曰六情所以扶成五性也（困學紀聞引此注云今禮運無此語）胃者脾之府也脾主稟氣

胃者穀之委也故脾稟氣也膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也御覽載元命苞曰膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決難也與此不同三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆案內經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此云若竅若編疑誤膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷也是以仁者必有勇也仁者舊作肝膽二者肝膽異趣一作處何以知相爲府也肝者木之精也木之爲言牧也人怒無不色青目脤張者是其效也脤張二字疑有一衍脤與瞋同小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分理腸亦大小相承受也

腸爲心肺主心爲支體主故爲兩府也目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也近世有爲四書考引白虎通以釋中庸之喜怒哀樂者案所引出春秋繁露之陽尊陰卑篇非此書之遺闕也恐人以爲疑聊附著之

魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息於人爲外主於情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣象金石著人不移主於性也舊作魂魄者何謂魂猶伝

情以除穢魄者白也性以治內（白也御覽亦作迫也今案左傳昭七年正義引孝經說蓋出援神契云魄白也魂芸也白明白也芸芸動也疑此四句上當有援神契曰四字芸與伝異白亦不當作迫）

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任生也（水舊作火譌又無須待二字据御覽補正）神者恍惚太陽之氣也出入無閒總云支體萬化之本也（太陽舊作太陰案精靜屬陰則神動屬陽明矣今改正）

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也命有三科

以記驗有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行案祭法注司命主督察三命正義引援神契云命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之與此略同壽命者上命也若言文王受命唯中身享國五十年隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務仁立義此下舊本有闕字蓋謂闕一字也後入正文誤無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至夭絕人命沙鹿崩于受邑是也文似有訛冉伯牛危言正行而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似皋繇其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儡儡如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀未也如喪家之狗然乎哉然乎哉此一段疑不相類米云似當在前聖人篇末孫云繫此者意蓋言孔子之不遇亦命也郎上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語困誓篇改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也次者字舊脫據通典補爾雅疏作宗有尊也亦訛爲先祖主者者舊作也據通典改宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍此見尚書大傳宗人作宗室詩湛露毛傳作宗子通典徑改作毛萇曰宗將有

事云云古者所以必有宗何也古者舊訛聖者今據儀禮通解改正通典無此二字所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無其舊作於今從通典通解改所以紀理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也通典作此百世不遷之宗也通解同宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷於上宗易於下舊訛作高祖遷於上宗則易於下通解亦同今據通典改與大傳文同宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗父宗舊不重今據通典補以其轉遷別於大宗也別子者自爲其子孫祖舊作自爲其子孫爲祖通解改上爲字作與今定從通典繼別者各自爲宗

者舊作也据通典改所謂小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣舊無所謂二字据通典補通典無所以二字諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也上湊高祖下至玄孫一家有吉百家聚之合而爲親上湊高祖已下二十字舊本脫爾雅疏同今據通典增補生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族通典作爲族尚書曰以親九族族所以九者何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也舊謂字在

下文首無之九族三字今從通典父族四母族三妻族二父族四者謂父之姓爲一族也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三族也身女子適人有子爲四族也通典有皆作者身皆作己母族三者母之父母爲一族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者男女皆在外親故合言之也此所記母族通典亦同然竊疑之母之父母何以合爲一族母之昆弟亦卽母之父族何以又別爲族至母之女昆弟舊作母昆弟子亦仍是母之父族今此句從通典改而上二句尚有訛誤考詩葛藟正義左氏桓六年正義並引禮戴尚書歐陽說云母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母族母女昆弟適人者與其子爲一族此方分曉母昆弟者男女皆在八字通典無妻族二者妻之父爲一族妻之母爲二族

妻之親略故父母各爲一族禮曰惟氏三族之不虞氏與是同尚書曰以親九族義同也一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚於末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也語不甚了大約謂九族者父族母族妻族本各三也二代之季民有厚於母族而薄於父族者又有厚於妻族而薄於母族者欲矯其弊故損去妻族一而爲二增益父族三而爲四也或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也

姓名

人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故紀世別類〔舊本作故禮別類今據御覽三百六十二改〕使生相愛死相哀同姓不得相娶者〔者字舊闕通解有〕皆為重人倫也姓者生也人稟天氣所以生者也〔舊姓生也無者字今又人下有所字今據御覽刪補〕詩云天生烝民尚書曰平章百姓姓所以有百者何以為古者聖人吹律定姓以記其族人含五常而生正聲有五〔舊作聲有五音據御覽改〕宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也〔轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆殊百也訛舛難讀今據御覽改正〕

所以有氏者何所以貴功德賤伎力〔賤御覽作下〕或氏其

官或氏其事聞其氏卽可知其德德字據通解補所以勉人爲善也或氏王父字者何者字據御覽補所以別諸侯之後爲興滅國繼絕世也王者之子稱王子王者之孫稱王孫此二句據御覽增補諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏故春秋有王子瑕論語有王孫賈又有衛公子荆公孫朝春秋已下二十一字俱據御覽增補魯有仲孫叔孫季孫舊作魯有仲孫季御覽作魯有仲氏孟氏叔氏季氏亦訛今從通解楚有昭屈景齊有高國崔舊下有立氏三以知其爲子孫也王者之後亦稱王子兄弟立而皆封也或曰王者之孫亦稱王孫也王者之孫疑當作王者之後刑德放曰堯知

命表稷契賜姓子姬皋陶典刑不表姓言天任德遠刑禹姓姒氏祖昌意以薏苡生殷姓子氏祖以玄鳥子生也周姓姬氏祖以履大人跡生也（此條舊多訛脫全据御覽）補正

人必有名何所以吐情自紀尊事人者也論語曰名不正則言不順三月名之何天道一時物有其變人生三月目煦（煦疑當作眴玉篇眴左右視也又大戴禮本命篇云三月而徹眴注眴精也轉視貌玉篇音徒賢胡涓二切）亦能咳笑（咳字据御覽補）與人相更荅故因其始有知而名之故禮服傳曰子生三月則父名之於祖廟於祖廟者謂子之親廟也（御覽重名之二字下於祖廟不重）

明當爲宗祖主也一說名之於燕寢名者幼小卑賤之稱也質略故於燕寢（小舊作少又質作寡俱據御覽改正）禮內則曰子生君沐浴朝服夫人亦如之立于阼階西南世婦抱子升自西階君命之適子執其右手庶子撫其首君曰欽有帥夫人曰記有成告于四境四境者所以遏絕萌芽禁備未然故曾子問曰世子生三月以名告於祖禰內則記曰以名告於山川社稷四境天子大子使士負子於南郊以桑弧蓬矢六射者何也此男子之事也故先表其事然後食其祿必桑弧何桑者相逢接之道也保傅曰大子生舉之以禮使士負

之有司齋肅端綏案保傅作端冕之郊見于天韓詩內傳曰太子生以桑弧蓬矢六射上下四方明當有事天地四方也殷以生日名子何殷家質故直以生日名子也以尚書道殷家太甲帝乙武丁也於民臣亦得以甲乙生日名子何不使亦不止也以尚書道殷臣有巫咸有祖己也帝乙舊脫乙字又脫甲乙二字不使二字俱据御覽補引巫咸無謂御覽作巫敢亦訛何以知諸侯不象王者以生日名子也以大王名亶甫王季名歷此殷之諸侯也此字据御覽補易曰帝乙謂成湯書曰帝乙謂六代孫也舊脫書曰二字今訂補案易乾鑿度云易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功湯生於夏世何以用甲

乙爲名曰湯王後乃更變名此下何首當有一爲字脫子孫法耳

本名履故論語曰予小子履履湯名也不以子丑爲

名何爲名二字据御覽補曰甲乙者幹也子丑者枝也幹者本

者舊作爲据御覽改本質故以甲乙爲名也名或兼或單何示

非一也御覽作名子非一或聽其聲以律定其名或依其事

旁其形故名或兼或單也依其事者若后稷是也棄

之因名之爲棄也旁其形者孔子首類魯國尼丘山

故名爲丘或旁其名爲之字者聞名卽知其字聞字

卽知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚春秋譏二名

何所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元言

武庚名不以日月山川爲名者少賤卑己之稱也臣子當諱爲物示通故避之也曲禮曰二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮父母則不諱王父母也君前不諱詩書不諱臨文不諱郊廟中不諱又曰君前臣名父前子名謂大夫名卿弟名兄也明不敢諱於尊者前也太古之時所不諱者何尚質也故臣子不言其君父之名故禮記曰朔日上質不諱正天名也不言疑是得言禮記疑是禮說人所以十月而生者何人天子之也經天地之數五故十月而備乃成人也人生所以泣何本一幹而分得氣異息故泣重離母之義也尚書

曰啓呱呱泣也人拜所以自名者何所以立號自紀立號舊本作泣號一作號泣皆訛禮拜自後不自名何備陰陽也未詳

人所以相拜者何所以表情見意屈節卑體尊事人者也拜之言服也所以必再拜何法陰陽也尚書曰再拜稽首也必稽首何敬之至也頭至地何以言首謂頭也禮曰首有瘍則沐所以先拜手後稽首何名順其文質也尚書曰周公拜手稽首

人所以有字何所以冠德明功敬成人也次所以二字舊闕据御覽三百六十三補故禮士冠經曰賓北面字之曰伯某甫又曰冠而字之敬其名也所以五十乃稱伯仲者五十

知天命思慮定也能順四時長幼之序故以伯仲號之禮檀弓曰幼名冠字五十乃稱伯仲論語曰五十而知天命稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季也伯者長也伯者子最長迫近父也仲者中也叔者少也季者幼也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也男女異長各自有伯仲法陰陽各自有終始也春秋傳曰伯姬者何內女稱也婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成（陰下舊有陽字衍）十五通乎織紝之事思慮定故許嫁笄而字故禮經曰女子十五許嫁

弁禮之稱字婦人姓以配字何明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也質家所以積於仲何質者親親故積於仲文家尊尊故積於叔卽如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧不積於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯季明其無二也文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載所以或上其叔季何也管蔡曹霍成康南皆采也故置叔季上伯邑考何以獨無乎蓋以為大夫者不是采地也自質家所以積於仲何已下舊本舛訛難讀今案其文義悉加訂正仍錄其舊

文使後有攷焉値字所以於仲春何値者親故近於仲文子尊尊故於伯仲之時物尙値叔之時物失之章卽如是周有八士論語曰伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧積於叔何蓋以兩兩俱生故也不積於伯季明其無二也文王十子詩傳曰武伯考武王發周公旦管叔鮮蔡叔鐸成叔處霍叔武康叔封南季載載所以或上其叔何也管蔡霍成康南皆采也故上遺叔下伯邑叔震也以獨無乎蓋以爲大夫者不是采地也以上皆舊文又案史記成叔名武霍叔名處此互易之亦誤也孫云此所引詩傳疑出韓詩內傳以周公爲管叔之兄與趙岐注孟子合周皆采也疑是皆采地

白虎通卷四上

天地

天者何也天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也此春秋說題辭之文太平御覽注云白虎通亦云又藝文類聚引作天者身也案天與身聲相近故天篤又爲身毒也

地者元氣之所生萬物之祖也地之言施也諦也應施變化審諦不設敬始重終故謂之地也舊本作地者易也言養萬物懷任交易變化也案萬物懷任交易變化始起乃下節發端語御覽截在五行類中舊本以爲釋地說也今据初學記及御覽訂正又御覽卷一引禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖也其下乃云大之爲言鎮也則地上似脫天字當補訂移置於首但初學記及御覽皆載在地類中與下文連引今故不敢輒改又案大戴記天圓篇注引云天鎮也其道曰圓地諦也其道曰方又與此異

萬物懷任交易變化始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素混沌相連視之不見聽之不聞然後剖判清濁既分精曜出布庶物施生精者爲三光號者爲五行（號字疑）五行生情性情性生汁中汁中生神明神明生道德道德生文章（以上俱據御覽卷十七補正御覽無號者二字）故乾鑿度曰太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也陽唱陰和男行女隨也（舊本作形兆之始也衍兆字）

天道所以左旋地道右周何以爲天地動而不別行而不離所以左旋右周者猶君臣陰陽相對之義也

對一作向
男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不
相類故無總名也
君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動
無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不
離其處也故易曰終日乾乾反覆道也

日月

天左旋日月五星右行何日月五星比天爲陰故右
行右行者猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑
德放曰日月東行舊本此下賸一而字

日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十九分度之七感精符曰三綱之義日爲君月爲臣也日月所以懸晝夜者何助天行化照明下地故易曰懸象著明莫大乎日月

日之爲言實也常滿有節月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而成魄三月而成時據御覽四補三日成魄四字刪去二八十六下一日字此六句出援神契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義

所以名之爲星何星者精也據日節言也一日一夜適行一度一日夜

爲一日剩復分天爲三十六度周天三百六十五度四分度之一日月徑皆千里也皆字據御覽補所以必有晝夜何備陰陽也日照晝月照夜日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入申月有小大何天左旋日月右行舊作月大小何天道左旋日月東行今從御覽改正日日行一度月日行十三度月及日爲一月至二十九日未及七度卽三十日者過行七度日不可分故月乍大乍小明有陰陽也御覽卽下有須字無者字行字舊本脫也字今據補故春秋曰九月庚戌朔日有食之十月庚辰朔

日有食之此三十日也襄廿一年又曰七月甲子朔日有食之八月癸巳朔日有食之此二十九日也襄廿四年

月有閏餘何御覽無餘字周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度御覽四及十七兩引皆作不匝十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰閏者陽之餘

四時

所以名爲歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也尚書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲

歲時何謂春夏秋冬也舊但有春夏秋冬今据爾雅疏補時者期也陰陽消息之期也四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天秋曰旻天冬曰上天爾雅曰一說春爲蒼天等是也此文有譌疑當作爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天一說春曰昊天夏曰蒼天四時不隨正朔變何以爲四時據物爲名春當生冬當終皆以正爲時也

或言歲或言載或言年何言歲者以紀氣物帝王其之據日爲歲年者仍也年以紀事據月言年此十二字舊脫据御覽補春秋曰元年正月十有二月朔春秋書朔者多矣書晦唯僖十

五年九月己卯晦成十六年六月甲午晦此引元年正月與本意不合疑誤有朔有晦知據月斷爲年載之言成也載成萬物終始言之也言之一作之道御覽無此二字五帝言載舊作二帝爲載今據御覽改三王言年皆謂闕闕未詳故尚書曰三載四海遏密八音謂二帝也又曰諒陰三年謂三王也春秋傳曰三年之喪其實二十五月見閔二年其實作實以知闕闕日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故言朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊

卑也所以名爲裳何衣者隱也裳者鄣也所以隱形自鄣閉也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治何以知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉溱所以合爲下也弟子職言摳衣而降也名爲衣何上兼下也

裘所以佐女功助溫也古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多（此上二十三字舊脫据初學記補）獨以狐羔何取其輕暖因狐死首丘明君子不忘本也羔者取其跪乳遜順也故天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼（大夫下狐字舊脫据禮記玉藻正義補）士羔裘亦因別尊卑也

所以必有紳帶者示敬謹自約整也續繒爲結於前下垂三分身半紳居二焉（身半疑誤當從玉藻作帶下）男子所以有鞶帶者示有金革之事也

所以必有佩者表德見所能也故循道無窮則佩環能本道德則佩琨能決嫌疑則佩玦是以見其所佩卽知其所能（以上三十三字舊本脫據御覽六百九十二補御覽德作意無也字循作脩則皆作卽本作大與初學記同今又以文選注參訂後漢書注琨又作瓚）論語曰去喪無所不佩天子佩白玉諸侯佩玄玉大夫佩水蒼玉士佩瓀珉石佩卽象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦佩玉也（四字舊脫據初學記補）何以知

婦人亦佩玉詩云將翺將翔佩玉將將彼美孟姜德音不忘

五刑

聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也御覽六百三十六又六百四十五兩引此文皆無佐德二字故懸爵賞者示有所勸也設刑罰者明有所懼也傳曰三皇無文五帝畫象三王明刑應世以五五刑者五常之鞭策也傳曰以下據御覽補三皇無文謂結繩而治無用刑之文也此四句出孝經鉤命決今御覽所采亦不全刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之壅水臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨者法火

之勝金（以上據北堂書鈔補惟少墨者法火之勝金一句案御覽六百四十八引云墨取法火之勝金也金得火亦變而墨也今約其文使從上例以足之御覽又引劓法木之穿土也去鼻亦孔見可知此處闕文甚多借無從備攷矣）五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯髕者以墨蒙其髕處而畫之犯宮者履雜扉犯大辟者布衣無領（以上五十一字據初學記章懷注後漢書酷吏傳及御覽補）科條三千者應天地人情也五刑之屬三千大辟之屬二百宮辟之屬三百臏辟之屬五百劓墨辟之屬各千張布羅衆非五刑不見劓墨何其下刑者也（此下文有脫文似當以臏宮為中刑大辟為上刑鄭注大傳象刑云上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差案鉤命決注云上罪墨象赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪

雜屢而已此所謂易三易二易一之差也墨者墨其額也劓者劓其鼻也二句据御覽六百四十八補與下文一例腓者脫其臏也宮者女子淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢也大辟者謂死也

刑不上大夫何尊大夫禮不下庶人欲勉民使至於士故禮爲有知制刑爲無知設也庶人雖有千金之幣不得服刑不上大夫者據禮無大夫刑或曰撻笞之刑也禮不及庶人者謂酬酢之禮也曲禮上正義引云禮爲有知制刑爲無知設謂酬酢之禮不及庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人見于君不爲容進退走是也案此段有正義所增改者姑錄以備攷

五經

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道陵遲禮義廢壞強陵弱衆暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閔道德之不行故周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故追定五經以行其道故孔子曰書曰孝乎惟孝句友于兄弟施於有政是亦爲政也孔子未定五經如何周衰道失綱散紀亂五教廢壞故五常之經咸失其所象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法謗之言並作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也設法謗已下文有訛

已作春秋復作孝經何欲專制正（下當有法字公羊序疏引鉤命決云某以匹夫徒步以制正法此下亦尚多脫文不可曉者）於孝經何夫孝者自天子下至庶人上下通孝經者夫制作禮樂仁之本聖人道德已備弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法

文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尚微故演易使我得卒至于太平日月之光明則如易矣

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則察法於地觀鳥獸之文與地之宜

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也

五經何謂易尚書詩禮春秋也禮經解曰溫柔寬厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也周云初學記引云五經易尚書詩禮樂也無春秋字有樂字其注云古以易書詩禮樂春秋爲六經至秦焚書

樂經亡今以易詩書禮春秋爲五經據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑後人竄入北堂書鈔所引與初學記同參前一條尤可見文弨案御覽六百八作五經何謂也易尚書詩禮春秋也其初學記注亦作五文然則禮經解云云當卽用以爲六經之證也

春秋何常也則黃帝已來此明黃帝已來巳有史記事故春秋爲常道何休曰古者謂史記爲春秋何以言之易曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以理萬民以察後世聖人者謂五帝也傳曰三皇百世計神元書五帝之世受錄圖史記從政錄帝魁已來除禮樂之書三千二百四十篇也案尚書序正義引書緯云孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄秦穆公凡三千二百四十篇正與此合史記索隱亦引之作三千三百三十篇豈未除禮樂之書故與

嫁娶

人道所以有嫁娶何以爲情性之大莫若男女（御覽九百四十一作情性之大者莫大于男女）男女之交人倫之始莫若夫婦（倫舊作情從御覽改）易曰天地氤氳萬物化淳男女構精萬物化生人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人倫廣繼嗣也禮保傅記曰謹爲子嫁娶必擇世有仁義者（大戴禮作謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者）禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨

男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫泆也詩云娶妻如之何必告父母又曰娶妻如

之何匪媒不得
男三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽道舒陰道促（兩何字兩道字一也字俱據通典注及御覽補）男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也（通典作可以生萬物也曲禮正義及御覽俱無可以二字）故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字陰繫於陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽

節也二十數再終偶陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也一說春秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁感陰陽也此所引不見穀梁傳疑是經師說穀梁文十二年傳之文義亦與前無異通典全引此段皆與此同陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一爲二十五而繫心也陰數偶故再成十四加一爲十五故十五許嫁也爲二十五爲十五舊俱作爲五今從通典補正御覽并無上爲五二字各加一者明其專一繫心所以繫心者何防其淫佚也

禮曰女子十五許嫁納采問名納吉請期親迎以鴈

爲贄納徵用玄纁故不用鴈也贄用鴈者取其隨時而南北不失其節明不奪女子之時也又是隨陽之鳥妻從夫之義也又取飛成行止成列也明嫁娶之禮長幼有序不相踰越也又昏禮贄不用死雉故用鴈也納徵玄纁束帛離皮（離與儷同）玄三法天纁二法地也陽奇陰偶明陽道之大也離皮者兩皮也以爲庭實庭實偶也（路史注引離皮雙皮也婚聘薦皮爲可裘服不忘古也案此聊廣異文耳御覽仍作兩皮）禮昏經曰納采問名納吉請期親迎皆用鴈納徵用玄纁束帛離皮納徵辭曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮離皮束帛使某也請納徵上某者

壻名也下某者壻父名也此七字舊本脫今補下次某者使人名也女之父曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命納采辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采對曰某之子惷愚又不能教吾子命之某不敢辭

天子下至士必親迎授綏者何以陽下陰也欲得其歡心示親之心也下句心字衍必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也御字舊本脫防淫泆句疏周云坊記婦猶有不至者即此防淫泆之意詩云文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光禮昏經曰賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從房中降自

西階壻御婦車授綏房中二字可節御覽有之舊本又有也從二字今刪遺女於禰廟者重先人之遺體遺體舊作遺支體也今從御覽節不敢自專故告禰也父母親戒女何親親之至也父曰誠之敬之夙夜無違命女必有黹縭衣若笄之此九字文義不屬疑脫誤御覽無母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事父誠於阼階母誠於西階庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶去不辭誠不諾者蓋恥之重去也此已下舊本外誤特甚今悉以禮經禮記訂正

禮曰嫁女之家三日不絕火思相離也娶婦之家三

曰不舉樂思嗣親也感親年衰老代至也禮曰昏禮不賀人之序也

授綏姆辭曰未教不足與爲禮也始親迎擯者請辭曰吾子命某以茲初昏使某將請承命主人曰某故敬具以須文多不次今姑一仍其舊昏禮故作同同

父醮子遣之迎命曰往迎爾相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐不堪不敢忘命

娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也

婦入三月然後祭行舅姑既沒亦婦入三月奠采于廟三月一時物有成者人之善惡可得知也然後可

得事宗廟之禮曾子曰女未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也

嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未泮周官曰仲春之月令會男女令男三十娶女二十嫁夏小正曰二月冠子娶婦之時也

夫有惡行妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也御覽作猶不可去也故禮郊特牲曰一與之齊終身不改御覽禮郊特牲作郊特牲記一與之齊作壹與之醮悖逆人倫殺妻父母廢絕綱紀亂之大者也義絕乃得去也御覽作耳

天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也國下一有家字後同藝文類聚無嗣字下文適字疑衍適九者何法地有九州承天之施無所不生也一娶九女亦足以承君之施也九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從謂之姪者何兄之子也娣者何女弟也或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也萬一作百必一娶何防淫泆也爲其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者爲其必不相嫉妬也一人有子三人共之若己生之也生一作有不娶兩娣何博異氣也娶

三國女何廣異類也恐一國血脈相似俱無子也姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國未任荅君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門公羊傳曰叔姬歸于紀明待年也二國來媵誰爲尊者大國爲尊國等以德德同以色質家法天尊左文家法地尊右所以不聘妾何人有子孫欲尊之義不可求人以爲賤也春秋傳曰二國來媵可求人爲士不可求人爲妾何士卽尊之漸賢不止於士妾雖賢不得爲適

娶妻卜之何卜女之德知相宐否昏禮經曰將加諸

卜敢問女爲誰氏也

人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴故自定之也昏禮經曰親皆沒己躬命之詩云文定厥祥親迎于渭

大夫功成受封得備八妾者重國廣繼嗣也不更聘大國者不忘本適也故禮曰納女於大夫曰備埽灑

天子之太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也

王者之娶必先選于大國之女禮儀備所見多詩云大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭明王者必

娶大國也春秋曰紀侯來朝紀子以嫁女於天子故增爵稱侯至數十年之間紀侯無他功但以子爲天王后故爵稱侯知雖小國者必封以大國明其尊所不臣也王者娶及庶邦者何開天下之賢士不遺善也（庶邦舊作庶人下又作聖人並訛）故春秋曰紀侯來朝文加爲侯明封之也先封之明不與庶邦交禮也女行虧缺而去其國如之何以封爲諸侯比例矣（姑謂無貶黜之義也）

諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專封義不可臣其父母春秋傳曰宋三世無大夫惡其內娶也（公羊僖廿五年文七年傳惡其俱作三世）

不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也論語曰君娶於吳爲同姓謂之吳孟子曲禮曰買妾不知其姓則卜之外屬小功已上亦不得娶也以春秋傳曰譏娶母黨也案公穀二傳皆無此語魯莊忘父讎而娶齊女又不但娶母黨爲可譏若中表不可爲婚則魏袁準正論言之至唐并議外屬無服尊卑亦不爲婚梁處素云春秋傳疑當作春秋說

王者嫁女必使同姓諸侯主之何昏禮貴和不可相荅爲傷君臣之義亦欲使女不以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女于諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女于大夫使大夫同姓者主之必使同姓者以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使同姓

卿主之何尊加諸侯爲威厭不得舒也不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬觀于外觀三傳皆作館明不往京師也所以必更築觀者何尊之也不於路寢路寢本所以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣故必改築於城郭之內傳曰築之禮也于外非禮也

卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之臣賤勢不足盡人骨肉之親禮服經曰貴臣貴妾明有卑賤妾也士一妻一妾何下卿大夫禮也

喪服小記曰士妾有子則爲之緦

聘嫡未往而死媵當往否乎人君不再娶之義也不疑當作無天命不可保故一娶九女以春秋伯姬卒時娣季姬更嫁鄫春秋譏之適夫人死後更立夫人者不敢以卑賤承宗廟自立其娣者尊大國也春秋傳曰叔姬歸于紀叔姬者伯姬之娣也伯姬卒叔姬升于嫡經不譏也或曰嫡死不復更立明嫡無二防篡煞也祭宗廟攝而已以禮不聘爲妾明不升

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死何如孔子曰壻使人弔之如壻之父母死女亦使人弔之父

喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父叔父使人致命女氏曰某子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾不敢嫁禮也壻免喪女父使人請壻不娶而後嫁之禮也女之父母死壻亦如之壻不娶者哀未忘不卽圖娶也而後嫁之卽嫁於壻之既已納幣者婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸禮昏經曰教于公宮三月婦人學一時足以成矣與君有緦麻之親者教於公宮三月已上十四字從莊補與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者祿之使教宗室五

屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也女必有傅姆何尊之也春秋傳曰傅至矣姆未至婦人學事舅姑不學事夫者事夫舊作事己父母訛示婦與夫一體也禮內則曰妾事夫人如事舅姑尊嫡絕妒嫉之原禮服傳曰妾事女君與事舅姑同也婦事夫有四禮焉雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝君臣之道也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道也閨閫之內衽席之上朋友之道也聞見異辭故設此也

有五不娶亂家之子不娶逆家之子世有刑人惡疾喪婦長子此不娶也大戴禮及何休注公羊傳皆作喪婦長子與此同休云喪婦長

女不娶無教戒也義更明家語改喪婦作喪父非

出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交詩云薄送我畿

天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至尊爲海內小君天下尊之故繫王言之曰王后也舊作天子妃謂之后何后君也天下尊之故謂之后明海內小人之尊也下二句同無曰王后也四字今以初學記藝文類聚曲禮下正義御覽百三十五合訂正正義繫作繼史傳多通用下行一其字今本脫曰王后三字据宋本有

春秋傳曰迎王后于紀國君之妻稱之曰夫人何明當扶進夫人謂非妾也大字疑衍夫人之義或謂扶持人君或謂扶成人君之德今此解又別

國人尊之故稱君夫人

也自稱小童者謙也言己智能寡少如童蒙也論語曰國君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童國人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君謂聘問兄弟之國及臣於他國稱之謙之辭也

妻妾者何謂也妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也妾者接也以時接見也嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人爲家娶者取也男女者何謂也男者任也任功業也女者如也從如人也

在家從父母既嫁從夫夫沒從子也傳曰婦人有三從之義也夫婦者何謂也夫者扶也扶以人道者也

婦者服也服於家事事人者也妃者匹也妃匹者何謂相與爲偶也爲偶舊作偶爲誤婚姻者何謂也婚者昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也所以昏時行禮何亦陽下陰也昏亦陰陽交時也

男子六十閉房何所以輔衰也故重性命也又曰父子不同椸爲亂長幼之序也禮內則曰妾雖老未滿五十必與五日之御滿五十不御俱爲助衰也至七十大衰食非肉不飽寢非人不暖故七十復開房也

白虎通卷四上

白虎通卷四下

紼冕

紼者何謂也紼者蔽也行以蔽前者爾紼與芾紱韍茀皆同下句舊本作行以蔽前紼蔽者小今從御覽六百九十一刪正有事因以別尊卑彰有德也天子朱紼諸侯赤紼詩云朱紼斯皇室家君王又云赤紼金舄會同有繹又云赤紼在股皆謂諸侯也書曰黼黻衣黃朱紼亦謂諸侯也並見衣服之制故遠別之謂黃朱亦赤矣此段似有譌脫所引書不知何出案周易乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將賜之赤紱其位在二故以大夫言之與此所云又不合大夫葱衡別於君矣天子大夫

赤紱葱衡士韎韐朱赤者盛色也鄭注乾鑿度云朱赤雖同而有深淺之差是以聖人法之用爲紼服爲百王不易也紼以韋爲之者反古不忘本也上廣一尺下廣二尺法天一地二也長三尺法天地人也隋志虞世基奏今依白武通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也

所以有冠者何冠者帣也所以帣持其髮也注云帣疑卽䙕字䙕從卷聲此不省集韻䙕古轉切斂衣袖也人懷五常莫不貴德示成禮有脩飾文章故制冠以飾首別成人也飾文章七字舊脫據御覽六百八十四補御覽飾皆作飭士冠經曰冠而字之敬其名也論語曰冠者五六人童子六七人禮所以十九見正而冠

者何者字舊誤在而冠上今從孫移正漸三十之八耳男子陽也成於陰故二十而冠曲禮曰二十弱冠言見正何以知不謂正月也以禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲之正月也

皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也弁之爲言攀也所以攀持其髮也攀舊作樊據初學記御覽改正上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也禮曰三王共皮弁素積素積者積素以爲裳也素積者七字及下言字據劉昭注續漢輿服志補言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也戰伐田獵此皆服之

麻冕者何周宗廟之冠也禮曰周冕而祭又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施如冕前俛而後仰故謂之冕也（兩俛字及如冕字也字俱據御覽補正下不盡出）謂之冔者十二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之冔謂之收者十三月之時陽氣收本舉生萬物而達出之故謂之收俛仰不同故前後乖也詡張故萌大時物亦牙萌大也收而達故前蔥大者在後時物亦前蔥也冕（本亦作絻同）所以用麻爲之者女功之始示不忘本也卽不忘本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰麻冕

禮也尚書曰王麻冕所以前後邃延者何示進賢退不能也垂旒者示不視邪纊塞耳示不聽讒也故水清無魚人察無徒明不尚極知下故禮曰天子玉藻十有二旒前後邃延禮器曰天子麻冕朱綠藻垂十有二旒者法四時十二月也諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒

委貌者何謂也周朝廷理政事行道德之冠名士冠經曰委貌周道章甫殷道毋追夏后氏之道所以謂之委貌何周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者言委曲有貌也殷統十二月

爲正其飾微大故曰章甫章甫者尚未與極其本相當也夏統十三月爲正其飾最大故曰毋追毋追者言其追大也

爵弁者何謂也其色如爵頭周人宗廟士之冠也何謂也八字舊脫据御覽補禮郊特牲曰周弁士冠經曰周弁殷冔夏收爵何以知指謂其色又作言爵弁作但言弁周之冠色所以爵何爲周尚赤所以不純赤但如爵頭何以本制冠者法天天色玄者不失其質故周加赤殷加白夏之冠色純玄何以知殷加白也周加赤知殷加白也夏殷士冠不異何古質也以士冠禮知之

喪服

諸侯爲天子斬衰三年何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣臣之於君猶子之於父明至尊臣子之義也喪服經曰諸侯爲天子斬衰三年天子爲諸侯（案周禮司服曰王爲諸侯緦衰禮記檀弓上曰天子之哭諸侯也爵弁經紂衣疑此處文有脫）天子諸侯絕朞者何（舊本脫天子諸侯四字今訂補）示同愛百姓明不獨親其親也故禮中庸曰朞之喪達乎大夫（舊作達乎諸侯誤）三年之喪達乎天子卿大夫降緦重公正也

禮庶人爲國君服齊衰三月王者崩京師之民喪三月何民賤而王貴故恩淺故三月而已天子七月而

葬諸侯五月而葬者則民始哭素服先葬三月成齊衰朞月以成禮葬君也禮不下庶人所以爲民制服何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從内發故爲之制也

王者崩臣下服之有先後何恩有深淺遠近故制有日月檀弓記曰天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服

三年之喪何二十五月以爲古民質痛於死者不封不樹喪期無數亡之則除後代聖人因天地萬物有終始而爲之制以朞斷之父至尊母至親故爲加隆

以盡孝子之恩恩愛至深加之則倍故再朞二十五月也禮有取於三故謂之三年緣其漸三年之氣也故春秋傳曰三年之喪其實二十五月也三年之喪不以閏月數何以其言朞也朞者復其時也大功已下月數故以閏月除禮士虞經曰朞而小祥又朞而大祥

喪禮必制衰麻何以副意也服以飾情情貌相配中外相應故吉凶不同服歌哭不同聲所以表中誠也布衰裳麻經箭笄繩纓苴杖爲略及本經者亦示也故揔而載之示有喪也布衰裳已下文有舛誤腰經者以代紳

帶也所以結之何思慕腸若結也必再結之何明思慕無已

所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也禮童子婦人不杖者以其不能病也禮曰斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻一日不再食可也所以杖竹桐何（舊作以竹杖何今據御覽五百四十八補正）取其名也竹者蹙也桐者痛也父以竹母以桐何竹者陽也桐者陰也竹何以爲陽竹斷而用之質故爲陽桐削而用之加人功文故爲陰也故禮曰苴杖竹也削杖桐也

所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也不在門外何戒不虞故也故禮閒傳曰父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北向練而居堊室無飾之室此引經并解相閒廁下所引不盡出閒傳又曰婦人不居倚廬喪大記文又曰天子七日公諸侯五日卿大夫三日而服成居外門內東壁下爲廬寢苫枕塊哭無時舊作哭無晝夜時今從喪服傳文不脫經帶旣虞寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已旣練舍外寢居堊室始食菜果反素食哭無時反舊訛及喪服傳飯素食鄭注謂復其平生之食故敖繼公謂飯當作反此作及正以形近致訛耳初哭無時不絕聲之哭也此哭

無時或十日或五日思憶則哭耳二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也

喪禮不言者何思慕盡情也言不文者指謂士民不言而事成者國君卿大夫杖而謝賓財少恃力面垢作身喪服四制作面垢而已不言而事具者故號哭盡情

喪有病得飲酒食肉何所以輔人生巳重先祖遺支體也故曲禮曰居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉五十不致毀六十不毀四字舊脫七十唯衰麻在身飲酒食肉又曰父母有疾食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈琴瑟不御曾

子問曰三年之喪練不羣立不旅行禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎禮檀弓曰曾子有母之喪弔子張子張者朋友有服雖重服弔之可也曾子問曰小功可以與祭乎孔子曰斬衰巳下與祭禮也此謂君喪然也子夏問三年之喪既卒哭金革之事無避者禮與孔子曰吾聞諸老聃曰魯公伯禽則有爲爲之也今以三年之喪從其利者吾不知也

婦人不出境弔者婦人無外事防淫泆也禮雜記曰婦人越疆而弔非禮也而有三年喪君與夫人俱往禮妻爲父母服夫亦當服

有不弔三何爲人臣子常懷恐懼深思遠慮志在全身今乃畏厭溺死用爲不義故不弔也檀弓曰不弔三畏厭溺也畏者兵死也鄭注畏者謂人以非罪攻己不能有以說之死之者也厭者行止危險之下溺者不乘橋船者也盧植曰畏者兵刃所殺也王肅曰犯法獄死謂之畏案畏之義王氏得之此不釋厭溺漏也當以鄭氏說補之禮曾子記曰大辱加於身支體毀傷卽君不臣士不交祭不得爲昭穆之尸食不得闕字一昭穆之牲死不得葬昭穆之域也

弟子爲師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則尊敬而親之尊御覽作溺死則哀痛之恩深義重故爲之隆服御覽無隆字入則絰出則否檀弓曰昔夫子之喪

顏回若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服也

曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居于家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事士則子孫行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否此段內舊本既啓誤作既斂脫二十五字衍四字今悉依本書訂正諸侯有親喪聞天子崩奔喪者何屈己親親猶尊尊之義也似當云屈己親以信尊之義也

案此蓋用公羊說春秋傳曰天子記崩不記葬者必其時葬也諸侯記葬不必有時諸侯爲有天子喪尙奔不得必以其時葬也大夫使受命而出聞父母之喪非君命不反者蓋重君也故春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行不反公羊宣八年傳諸侯朝而有私喪得還何凶服不入公門君不呼之義也凶服不敢入公門者明尊朝廷吉凶不相干故周官曰凶服不入公門曲禮曰居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女論語曰子於是日哭則不歌臣下有大喪不呼其門者使得終其孝道成其大禮春秋傳曰古者臣有大喪君三年

不呼其門

聞喪哭而後行何盡哀舒憤然後行望國境則哭過市朝則否君子自抑小人勉以及禮見星則止日行百里惻怛之心但欲見尸柩汲汲故禮奔喪記曰（二字補）以哭荅使者盡哀問故遂行曾子曰師行三十里吉行五十里奔喪百里既除喪乃歸哭於墓何明死不可復見痛傷之至也（此下似有脫文）謂喪不得追服者也哭於墓而已故禮奔喪記曰之墓西向哭止此謂遠出歸後葬喪服以禮除

曾子與客立於門其徒趨而出曾子曰爾將何之曰

吾父死將出哭於巷曾子曰反哭於爾次曾子北面而弔焉檀弓記曰孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門外所知吾哭諸野案奔喪記曰哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外

養從生葬從死周公以王禮葬何以爲周公踐阼舊作祚理政與天同志展興周道顯天度數萬物咸得休氣充塞原天之意予愛周公與文武無異故以王禮葬使得郊祭尚書曰今天動威以彰周公之德下言禮亦宜之

崩薨

書曰成王崩（孫云案顧命王崩釋文云馬本作成王崩周禮司几筵及天府注引書竝有成字）天子稱崩何別尊卑異生死也天子曰崩大尊像崩之爲言𡽹然伏僵天下撫擊失神明黎庶殞涕海內悲涼諸侯曰薨國失陽（此亦似緯書之文𡽹字不見字書通典引作𡽹然僵天下也下不全引梁處素云說文崩古从自作𡸁集韻亦作𡸁疑𡽹乃𡸁之誤與鄭氏禮注墮壞之聲合汪云案釋名崩硼聲也）薨之言奄也奄然亡也大夫曰卒精耀終也卒之爲言終於國也士曰不祿不終君之祿祿之言消也身消名彰（士曰不祿下舊本作失其忠節不忠終君之祿文甚訛舛祿之言消也何亦可疑案通典自大夫曰卒已下皆引說題辭之文士曰不祿下但云不祿爲身消名彰也則知此多衍文）庶人曰死魂魄去亡（通典作去心）死之爲言澌精

氣窮也崩薨紀於國何以爲有尊卑之禮謚號之制卽有矣禮始於黃帝至堯舜而備易言沒者據遠也舊本沒訛復遠訛遂書言殂落死者各自見義堯見憯痛之舜見終各一也下各字疑衍

喪者何謂也喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪者何爲孝子之心不忍言也舊本多脫據通典補入字尙書曰武王既喪喪禮經曰死於適室舊本禮經訛作終於訛爲知據死者稱喪也生者哀痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親也是施生者也天子下至庶人俱言

喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也

天子崩訃告諸侯者何緣臣子喪君哀痛憤懣無能不告語人者也（語人文選注作諸侯）諸侯欲聞之又當持土地所出以供喪事故禮曰天子崩遣使者訃諸侯

王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛莫不欲觀君父之棺柩盡悲哀者也又爲天子守蕃不可頓空也故分爲三部有始死先奔者有得中來盡其哀者有得會喪奉送君者七月之閒諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者（此句首有字舊譌也從趙改）有居其國哭痛思慕竭盡所供以助喪事者是四海

之內感悲臣下若喪考妣之義也葬有會者親疏遠近盡至親親之義也童子諸侯不朝而來奔喪者何明臣子於其君父非有老少也亦因喪質無般旋之禮但盡悲哀而已

臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻賵之禮故春秋曰蔡侯考父卒傳曰卒赴而葬不告舊作禮也誤案公羊隱八年傳云卒何以日而葬不日卒赴而葬不告何休注云赴赴天子也不告不告天子也

諸侯薨赴告鄰國何緣鄰國欲有禮也春秋傳曰桓母喪告於諸侯桓母賤尚告於諸侯諸侯薨告鄰國

明矣

諸侯夫人薨告天子者不敢自廢政事天子亦欲知之當有禮也春秋曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵譏不及事仲子者魯君之貴妾也何況於夫人乎

諸侯薨使臣歸瑞珪於天子者何諸侯以瑞珪爲信今死矣嗣子諒闇三年之後當乃更爵命故歸之推讓之義也禮曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子

天子聞諸侯薨哭之何慘怛發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義也故禮檀弓曰天子哭諸侯爵弁純衣御覽檀弓下有記字爵弁下有絰字案鄭注云絰衍字時人聞有弁絰因云之耳据

此經字不當有純當作紡下文疑是或曰遣大夫卿使有司哭之之義若以遣大夫弔爲句則弔詞竝不見於櫬引又曰遣大夫弔詞曰皇天降災子遭離之鳴呼哀哉天王使臣某弔案通典云知生者弔知死者傷皆謂致命辭也雜記云諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者也傷辭未聞說者有弔辭云云卿指此其鳴呼哀哉亦作如何不淑誤也無下何案御覽五百六十一亦無下何臣字誤衍臣子死君往弔之何親與之共治民恩深義重厚欲躬見之故禮雜記曰君弔臣主人待于門外見馬首不哭君至主人先入君升自阼階西向哭主人居中庭從哭或曰大夫疾君問之無數士疾一問之而已大夫卒比葬不食肉比卒哭不舉樂士比殯不舉樂

玄冠不以弔者不以吉服臨人凶示助哀也論語曰
羔裘玄冠不以弔
崩薨三日乃小斂何奪孝子之恩以漸也一日之時
屬纊於口上以候絶氣二日之時尚冀其生三日之
時魂氣不還終不可奈何故禮士喪經曰御者四人
皆坐持體屬纊以俟絶氣禮曰天子諸侯三日小斂
大夫士二日小斂屬纊於口者孝子欲生其親也人
死必沐浴於中霤何示潔淨反本也禮檀弓曰死於
牖下沐浴於中霤（今檀弓無此二句）飯含於牖下小斂於戶
內大斂於阼階殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠

奪孝子之恩以漸也所以有飯唅何緣生食今死不欲虛其口故唅用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也璧舊作米梁處素云米非珠寶物檀弓下正義云飯用沐米天子黍諸侯粱大夫稷天子之士粱諸侯之士稻此何獨大夫以米案何休注公羊文五年傳云天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也蓋出說題辭之文正義引何注碧作璧御覽五百四十九亦別故今定爲璧字劉昭注續漢書禮儀志引稽命徵云天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以珠含以貝正義亦引之云此或是異代禮

賵襚何謂也賵之爲言稱也玩好曰賵襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則賵襚所以助生送死追恩重終副至意也賻賵者何謂也賻者助也賵者覆也四字

舊脫案說題辭及服虔何休之說皆以覆釋賵所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賻賵賵字舊脫案說苑修文篇亦云知生者賻賵貨財曰賻車馬曰賵

天子七日而殯諸侯五日而殯事有小大所供者不等故王制曰天子七日而殯諸侯五日而殯卿大夫三日而殯

夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之閒周人殯於西階之上何夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾親也主人安在阼殷人教以敬曰死者將去又不敢客也故置之兩楹之閒賓主共夾而敬之周人

教以文曰死者將去不可又得故賓客之也檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之閒周人殯於西階

禮命徵曰天子舟車殯何爲避水火災也故棺在車上車在舟中臣子更執紼晝夜常千二百人紼者所以牽持棺者也千二百人舊作百二十二人又牽作掌無者字今並據御覽五百五十改正故禮曰天子舟車殯諸侯車殯大夫欑塗士瘞尊卑之差也

祖於庭何盡孝子之恩也御覽五百五十二盡作脩祖者始也始載於庭也乘軸車辭祖禰故名爲祖載也禮曰祖於

庭葬於墓又曰適祖昇自西階案李善注陸士衡挽歌詩云周禮喪祝掌大喪祖飾棺乃載鄭注曰祖爲行始也其序載而後飾白虎通曰祖者始也始載於庭轜車辭祖禰故名曰祖載也白虎通與鄭說不同故俱引之今案朝祖廟爲行始則二義皆可通旣夕云遷于祖用軸鄭注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後而關軸焉則不作轜字說文輴喪車也無轜字

所以有棺槨何所以掩藏形惡也不欲令孝子見其毀壞也棺之爲言完所以藏尸令完全也槨之爲言廓所以開廓辟土無令迫棺也案孝經喪親章疏云棺之言完宓完密也椁之言廓謂開廓不使上侵棺也

禮王制曰天子棺槨九重衣衾百二十稱此下本有于領大度曰五字疑王制本是王度記此處係脫誤今以衍文去之公侯

五重衣衾九十稱此下本又有士再重禮曰五字亦係誤衍今刪去大夫有大棺三重衣衾五十稱士再重無大棺舊作士無大棺二重今以上文士再重當在此下二重不當有今訂正衣衾三十稱單袷備爲一稱禮檀弓曰天子棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二梢椁以端長六尺有虞氏瓦棺今以木何虞尚質故用瓦夏后氏益文故易之以塈周謂塈木相周無膠漆之用也殷人棺椁有膠漆之用周人浸文牆置翣加巧飾喪葬之禮緣生以事死生時無死亦不敢造太古之時穴居野處衣皮帶革故死衣之以薪內藏不飾中古之時有宮室衣服故衣之幣

帛藏以棺槨封樹識表體以象生夏殷彌文齊之以器械至周大文緣夫婦生時同室死同葬之

尸柩者何謂也尸之爲言陳也陳也上舊有失也二字書鈔御覽所引皆無之御覽載禮統有矢也陳也之語今案矢亦陳也作失字義所不安今去之失氣亡神形體獨陳柩之爲言究也久也不復變也變本作章案曲禮下正義及初學記皆作變曲禮曰在牀曰尸在棺曰柩

崩薨別號至墓同何也時臣子藏其君父安厝之義貴賤同葬之爲言下藏之也所以入地何人生於陰含陽光死始入地歸所與也舊本生作時今案御覽五百五十三引說題辭云人生於陰含陽充死入地歸所與也宋均注云人生陰謂胞胎中今此充作光又多始字疑亦未是

天子七月而葬諸侯五月而葬何尊卑有差也天子七月而葬同軌必至諸侯五月而葬同會必至所以慎終重喪也上必字左傳作畢會作盟無下必字禮曰冢人掌兆域之圖先王之葬居中以昭穆爲左右羣臣從葬以貴賤序此段舊譌今訂正

合葬者何所以同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴又禮檀弓曰合葬非古也自周公已來未之有改也

葬於城郭外何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕孝子之思慕也傳曰作樂於廟不聞於墓哭

泣於墓不聞於廟所以於北方何就陰也檀弓曰葬於北方北首三代之達禮也孔子卒以所受魯君之璜玉葬魯城北舊本以孔子卒一段繫檀弓曰下下作又曰於邑北北首云云係錯簡今案文義移正以所舊作所以從趙乙說題辭無魯君之三字援神契以爲黃玉天所下者長三尺緯書之文固皆空造卽此所言亦不可信夫子於季平子卒將以君之璵璠斂猶歷階而爭豈門人而未聞斯邪其爲非實明矣

封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊

柳含文嘉之上舊有春秋二字案含文嘉係禮緯但周禮冢人疏引此文作春秋緯或後人校此書者旁注此二字以見異同耳御覽五百五十八日字下有春秋之義四字周禮疏欒作藥草二字誤也禮記正義欒又作栗

白虎通卷四下

白虎通闕文

陽湖　莊述祖　輯
餘姚　盧文弨　訂

郊祀

王者所以祭天何緣事父以事天也一作緣祀父以祭天祭天必以祖配何自內出者無匹不行自外至者無主不止故推其始祖配以賓主順天意也五帝三王祭天一用夏正何夏正得天之數也天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王之郊一用夏正也北堂書鈔九十

祭天必在郊者何天體至清故祭必於郊取其清潔

也李善注文選東京賦祭日用丁與辛者何先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日故春秋傳曰郊以一作用正月上辛日尚書曰丁巳用牲于郊牛二續漢書禮儀志注書鈔九十祭天歲一何言天至尊至質事之不敢褻瀆故因歲之陽氣始達而祭之也舊唐書禮儀志祭天作樂者何爲降神也書鈔九十周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事周禮內司服疏

宗廟

王者所以立宗廟何曰生死殊路故敬鬼神而遠之緣生以事死敬亡若事存故欲立宗廟而祭之此孝

子之心所以追孝繼養也宗者尊也廟者貌也象先祖之尊貌也所以有室何（室一作屋）所以象生之居也（春秋左氏傳桓二年正義　書鈔八十七　太平御覽五百三十一）祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也位尊德盛所及彌遠謂之禘祫何禘之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食於太祖也（藝文類聚三十八　書鈔九十　御覽五百二十八）周以后稷文武特七廟（禮記王制正義）后稷爲始祖文王爲太祖武王爲太宗（舊唐書禮儀志）禘祫及（一作祭）遷廟者何以其能世世繼君之體持其統而不絕由親及遠不忘先祖也（宋書臧燾傳　書鈔九十）宗廟所以歲四祭何春曰祠

者物微故祠名之夏曰禴者麥熟進之秋曰嘗者新穀熟嘗之冬曰烝烝者烝之爲言衆也冬之物成者衆禮王制曰春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以雁御覽五百二十六諸侯以月旦告朔於廟何緣生以事死故國君月朔朝宗廟存神受政也御覽五百三十八祭所以有主者何言神無所依據一作本神無方孝子以主繼一作係二字通心焉禮記曲禮下正義類聚三十八書鈔八十七初學記十三論語云魯哀公問主於宰我宰我對曰夏后氏以松松者所以自竦動殷人以柏柏者所以自迫促周人以栗栗者所以自戰慄一作栗敬也使人謹敬亦不相

襲宗廟之主所以用木爲之者何木有終始又與人相似也葢題之以爲記欲令後可知也方尺或曰長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬焉曲禮下正義 書鈔八十七 通典禮八所以虞而立主何孝子既葬日中反虞念親已沒棺柩已去悵然失望彷徨哀痛故設桑主以虞所以慰孝子之心虞安其神也所以用桑練主用栗御覽五百三十一主祏納之西壁左氏傳昭十八年正義 穀梁文二年疏引納作藏祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故座尸而食之毀損其

饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起（通典禮八）曾子曰王者祭宗廟以卿爲尸射以公爲耦不以公爲尸何避嫌也三公尊近天子親稽首拜尸故不以公爲尸也　周公祭太山用召公爲尸（詩既醉正義）

朝聘

所以制朝聘之禮何以尊君父重孝道也夫臣之事君猶子之事父欲全臣子之恩一統尊君故必朝聘也謂之聘何聘者問也緣臣子欲知其君父無恙又當奉土地所生珍物以助祭是以皆得行聘問之禮

也謂之朝何朝者見也五年一朝備文德而明禮義
也因用朝時見故謂之朝言諸侯當時朝於天子朝
用何月皆以夏之孟四月因留助祭朝禮柰何諸侯
將至京師使人通命於天子天子遣大夫迎之百里
之郊遣世子迎之五十里之郊矣覲禮經曰至于郊
王使人皮弁用璧勞尚書大傳曰天子太子年十八
曰孟侯于四方諸侯來朝迎于郊諸侯來朝天子親
與之合瑞信者何正君臣重法度也覲禮經曰侯氏
坐取圭升致命王受之玉尚書曰輯五瑞諸侯相朝
聘何爲相尊敬也故諸侯朝聘天子無惡決度得無

變更所以考一作憲禮正刑壹德以尊天子也公執玉取其暢達也卿執羔取其跪乳有禮也闕 書曰五玉三帛二生一死贄至正月朔日乃執而朝賀其君朝賀以正月何歲首意氣改新一作興欲長相保重本正始也故羣臣執贄而朝賀其君類聚三十九書鈔八十一初學記十四御覽五百三十八

貢士

諸侯三年一貢士者治道三年有成也書鈔七十九 諸侯所以貢士於天子者進賢勸一作觀又作稱善者也天子聘一作躬求之者貪一作貴義也又一作天子聘取之者求賢之義也治國之

道本在得賢得賢則治失賢則亂故月令季春之月開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者有貢者復有聘者何以爲諸侯貢士庸才者貢其身盛德者貢其名及其幽隱諸侯所遺失天子之所昭故聘之也書鈔七十九初學記二十御覽六百三十二

車旂

路者何謂也路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也路者君車也天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車類聚七十一御覽七百七十三玉路大路也隋書禮儀志名車爲輅者何言所以步之於路也李善注文選四子講德論

車所以立乘者何制車以步故立乘居車中不內顧何仰卽觀天俯卽察地前聞和鸞之聲旁見四方之運此車教之道論語曰升車必正立執綏車中不內顧所以有和鸞者何以正威儀節行舒疾也鸞者在衡和者在軾馬動則鸞鳴鸞鳴則和應其聲鳴曰和敬舒則不鳴疾則失音明得其和也故詩云和鸞雝雝萬福攸同魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也續漢書輿服志注 類聚七十一 御覽七百七十二

禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍儀禮覲禮疏

田獵

王者諸侯所以田獵者何爲田一作苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田摠名爲田何爲田除害也春秋穀梁傳曰春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩左氏傳隱五年正義御覽八百三十二王者祭宗廟親自取禽者何尊重先祖必欲自射加功力也一作必欲自致也禽者何鳥獸之摠名明爲人所禽制也書鈔八十九御覽五百二十六王者不親取魚詩潛正義

雜錄

黃帝作宮室以避寒溫 初學記二十四上句爾雅疏亦引 宮之爲言中也 廣韻

天子之堂高九尺天子尊故極陽之數九尺也堂之爲言明也所以明禮義也禮記曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺 廣韻

門四出何以通方故禮三朝記曰天子之宮四通 御覽百八十三所引三朝記見大戴禮虞戴德篇今本宮作官誤

所以必有塾何欲以飾門因取其名也明臣下當見於君必先熟思其事也 詩緜衣正義御覽百八十五 闕者何闕疑也 禮記禮運正義爾雅釋宮疏

所以設屏何所以自障也示不極臣下之敬也天子德大故外屏諸侯德小所照見近故內屏（後漢書齊武王縯傳注　御覽百八十五）

囿天子百里大國四十里次國三十里小國二十里苑囿在東方所以然者何（一作苑囿所以在東方何）苑囿養萬物者也（廣韻作謂養萬物）東方物所以生也詩云東有圃草（周禮閽人疏　廣韻　御覽百九十六）

天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦於天子也（初學記二十四　御覽百九十二）

共工之子曰修好遠遊舟車所至足跡所達靡不窮

覽故祀以爲祖神十一通典禮

齋者言己之意念專一精明也書鈔九十

天子病曰不豫言不復豫政也諸侯曰負子諸侯子民也言憂民不復子之也曲禮下正義無下諸侯二字今訂補御覽七百三十九引此作天子疾稱不豫諸侯稱負子大夫稱負薪士稱犬馬不豫者不復豫政也負子者諸侯子民今不復子之也負薪犬馬皆謙也案金縢丕子鄭讀不子史記作負子不負聲相近

冬至前後君子安身靜體百官絕事不聽政擇吉辰而後省事御覽二十八

夏法日日數十也日無不照一作日所照無所不至尺所度無所不極故以十寸爲尺般法十二月言一歲之中無

所不成故以十二寸爲尺周據地而生地者陰也以婦人爲法婦人大率奄八寸故以八寸爲尺通典禮十五

人踐三尺法天地人爾雅釋宮疏

夏稱后者以揖讓受於君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人禮記檀弓上正義　皇侃論語義疏引夏以揖讓受禪爲君故褒之稱后后君也又專其世世故氏係之也殷周以干戈取天下故貶稱人也又曰夏得禪授是君與之故稱后也殷周從人民之心而伐取之是由人得之故曰人也

鳥所以飛何鳥者陽也飄輕故飛也禽者何鳥獸之總名明爲人所禽制御覽九百十四

今本四十四篇闕文

封禪　鳳凰者禽之長也上有明王太平乃來居廣都之野雄鳴曰節節雌鳴曰足足小音中鐘大音中鼓遊必擇地飢不妄食黃帝之時鳳凰蔽日而至止於東園食常竹實栖常梧桐終身不去詩卷阿正義左氏傳昭十七年正義御覽五百十五

五刑已補入當篇者不更著　古者刑殘之人公家不畜大夫不養士遇之路不與語放諸墝埆不毛之地與禽獸爲伍曲禮上正義　三王始有獄夏曰夏臺殷曰牖里周曰囹圄書鈔四十五

嫁娶　男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮曰女子許

嫁笄而字御覽七百十八

白虎通闕文

白虎通校勘補遺

此書剞劂將竣海寧吳槎客以小字舊本見示目錄前畧有小序云凡十卷今作上下卷云其細目上作圓圍者凡十此必十卷之舊也以爵號諡爲首崩薨喪服紼冕即次之五祀社稷禮樂次之封公侯京師五行次之三軍至耕桑凡八篇次之封禪巡狩攷黜次之此上卷也下卷以王者不臣至商賈凡五篇爲首文質至三綱六紀凡四篇次之情性至五經凡十篇次之以嫁娶終焉不知何代所刻書中唯匡字減一筆較太平御覽所載及王伯厚所引多合以爲北宋本近是然不敢定也今但稱爲小字本其書每半版十二行每行二十三字

後於蘇州朱文游家又借得小字本上卷乃影鈔者吳本有模糊處鈔本皆分明并借得元大德九年刻本分十卷以紼冕喪服崩薨爲第十卷餘分卷與小字本俱同兩本目錄三正俱作三政三綱六紀俱分作二條

卷一上

爵　書亡逸篇曰○小字本元本俱無亡字是其社稷篇中太社唯松云云俱作尚書亡篇案北史引五經要義及御覽亦皆作逸篇

乃受同瑁○俗閒本作乃受銅瑁也小字本元本俱無瑁也二字案虞翻條奏鄭注尚書違失事云顧命康王執瑁古曰似同从誤作同今經益金就作銅字詁訓言天子副璽見吳志注十二据此則銅字非後來傳寫之誤瑁字當與也字一併删去

號　故黃金棄於山○小字本元本棄竝作弃書內

皆同
所以敬天下之爲人父者也○小字本元本所以作
下言
茹毛飲血而衣皮葦○葦疑革或韋之訛與上毛血
爲類似不指艸衣卉服言
畫八卦以治下下伏而化之○惠定宇云當云畫八
卦以治天下天下伏而化之
能專正天人之道○北堂書鈔十五引專正人道
非明王之法不張○此從程本定小字本元本並作
非明王之張法

宋襄伐齊○小字本元本此下俱有亂齊桓公四字案亂字屬上句下當作立孝公齊桓二字文譌俗閒本徑刪去非是

謚　剛強理直謚曰武○小字本元本俱脫剛字後人不攷乃添一勁字於直字之上非也

公妾所以無謚何○小字本元本公俱作八是

五祀　水之生藏在地中○小字本正如此

卷一下

禮樂　禮貴忠何○案忠與中古通用古文孝經引詩云忠心藏之見釋文今毛詩作中家語儒行篇行

必忠正記作中正曾子大孝篇云忠者中此者也知
忠與中同
謂傾先王之樂明有法示正其本○謂字唯何本有
之各本俱無示正其本吳本作不已其本
合觀之樂儛於堂○本或作合歡案御覽載五經通
義曰何以言舞在庭也援神契曰合忻之樂舞于堂
四夷之樂陳于戶以是明之据此作合歡是也下文
陳於右右疑亦戶字之訛
不在內○小字本元本此句上俱有故字
雕踶交趾○小字本元本俱作雕題

琴瑟練絲徽絃○小字本作朱絃

聲音者何謂○俗閒本脫音字小字本者作音

羽者紆也○當作紓也紓與舒同故爾雅釋文引作舒也詩彼交匪紓荀子勸學篇作匪交匪舒卽其證

瑟者嗇也閑也○小字本作閉也下文所以懲忿窒欲正人之德也据御覽改正者北堂書鈔一百九正同

封公侯　天有三光然後能遍照○舊本俱作然後而能遍照案而乃本字能是後人所注古人言能亦作而字禮記禮運聖人耐以天下爲一家鄭注耐古

能字亦有今誤正義云亦有誤不安寸者如易屯彖云利建侯而不寧及劉向說苑能字皆爲而也惠定宇云呂覽正月紀南陽無令其誰可而爲之又士容論云柔而堅虛而實高誘注皆云而能也又注淮南子轉化推移得之道而以少勝多亦同据此則當去能字畱而字讀爲能

兵者爲謀除害也○小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本元本俱作諸

旁立三人凡十二人○旁與方同謂四方方立三人尚書方鳩僝功說文引作旁逑孱功又方施象刑維

明此書聖人篇引作旁施鄭注士喪禮云今文旁爲方（說苑君道篇云十二牧方三人出舉遠方之民）

召伯所茇○小字本元本俱作邵伯下同

差德功也○小字本作差功德也

率土之賓莫非王臣○舊本多是賓字後喪服篇小字本元本俱作賓案漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之荅宋文帝贊揚佛事所引俱作賓賓字義長采蘋云南澗之濱亦當作瀕爲正

以舜封弟有比之野也○小字本亦作有比

京師　卽有邰家室○小字本邰作台與下于邠斯

觀皆與王伯厚詩攷所引合案吳越春秋后稷其母台氏之女台乃其本字凡國名邑名偏旁多後人所加觀與館古亦通用春秋築王姬之館此書嫁娶篇作觀史記司馬相如上林賦靈圄燕于閑觀漢書作館

卷二上

五行　三月謂之姑洗何○梁元穎云史記正義引白虎通作沽洗春秋定四年左氏傳石經及釋文亦竝作沽洗當從之文弨案說苑修文篇宋本俱作沽洗今本亦經後人改易矣

火非土不榮○小字本作熒是

法九州象天之施也○小字本象作丞是丞與承古

通用

三軍　此受命于君如伐齊○各本俱作如古如與

而通用

誅伐　冬至所以休兵○孫詒穀云續漢書禮儀志

中注引作至日所以休兵蓋兼冬夏二至言下文此

日陽氣微弱注作此日陰陽氣微與孝經讖語合漢

儒於易至日閉關亦有兼二至言者文弨案通典軍

禮三引五經通義冬至所以寢兵鼓云云又云夏至

陰氣始動而未達故亦寑兵鼓不設政事所以助養
陰氣也似此亦當有夏至一段文脫耳續漢志注或
約而言之亦未可知

卷二下

諫諍　待放木取法於木火無金則相離也○影鈔
小字本元本木字俱作去當從之

鄉射　浚井次牖○小字本次作茨

辟雍　百工居肆以成其事○各本成並作致唯何
本作成

帝顓頊師綠圖○小字本作繆畣

其有賢才美質知學者○小字本元本知竝作如疑亦與而同
所以通神靈○小字本靈作明又下重有道與元本俱作亶有道
災變　氣逆于天○小字本元本于俱作于　御覽卷十四又八百七十八兩引自上而下曰雨雹疑是此篇闕文

卷三上

封禪　詩云於皇明周○元本作明周與詩攷合小字本作時周

德至鳥獸○小字本鳥作禽
巡狩　爲天下循行守牧民也○初學記所引無下
字案詩時邁正義云本巡狩爲天祭天所以告至也
則此處自不當有下字
至于南嶽○嶽字從何本餘竝作岳下竝同
攷黜　路先設路下四亞之○亞舊本俱作惡古通
用易繫辭傳言天下之至賾而不可惡也荀爽作亞
云次也尙書大傳泰誓云王升舟入水鼓鐘惡觀臺
惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡讀爲亞其注周禮肆師
引此俱作亞字史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作

亞谷明二字本通用

後攷有功上而賜之矣○小字本上作止

灌鬯貴玉氣也○氣字舊皆訛作器案禮記郊特牲云灌以圭璋用玉氣也作氣爲是

蓍龜　卜赴也爆見兆也（此也字係新增）筮也者信也○今案筮也二字舊本誤倒耳乙轉便是不必增不以水動蓍何以爲嘔則是也○惠云漢時有露蓍之說是以水動蓍也（未知何出）

聖人　伏羲氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也○惠云作謂著作作者之

謂聖其語本諸易後儒訓作爲起失之悳又以下論語曰聖乎堯舜爲句其由病諸爲句案由與猶同攷黜篇由不絕也亦然又下而不與焉與作預各本多同唯何本竝改從今論語本

八風　陽立於五○小字本元本立字俱不作生

瑞贄舊文質　天子之純玉○小字本無之字是

珪以質信○各本俱作信質今從小字本移轉

卷三下

三教　殷敎以敬○小字本殷下有人字當補入

三綱六紀　貨則通而不計○小字本則作財

情性

膀胱者腎之府也○此以下各本皆訛今案小字本與御覽所載畧同當是未經後人竄改者今錄之於此將來改刻宜以此爲定本云膀胱者肺本誤作脾之府也肺者斷決膀胱常能有熱故先決難也三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以湊液吐故下接上焦若竅至是其効也皆與俗開本同肝膽異處作異趣大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也腸爲胃記此字疑訛也心爲支體主故有兩府也元本與俗開本俱訛當因舊本模糊妄人輒以意增補今得小字本一對校其謬顯然此所云心有兩府自指大腸小腸而言妄人乃以心肺爲腸之二府俱矣當卷係仍誤本今亟以此正之

又案御覽引火成於五故

人心長五寸疑是此篇闕文

壽命　沙鹿崩于受邑是也○案元命包云遭命者逢世殘賊絕人命沙鹿襲邑是宋均注云襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也

宗族　所以統理族人者也○小字本元本統俱作紀各本同

故與禮母族妻之黨○小字本元本與俱作興譚公惟私也○小字本元本譚俱作覃與前號篇所引同

姓名　故紀世別類○小字本元本世字皆不誤

天生烝民○小字本作蒸民

祖昌意以薏苡生○昌意二字不當增

曾子問曰世子生三月以名徧告于祖禰內則記曰以名告于山川社稷四境○案曾子問所云乃君巳葬而世子生之禮也三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川此所引內則今無其文

有司齋肅端緌○小字本作端絶乃端絻之誤絻與冕同

故臣子不言其君父之名○小字本元本不字作丌惠云乃斥字之訛

振鐸○小字本作震鐸上亦脫去三字

卷四上

四時　五帝言載○五帝舊作二帝不必從御覽改

爾雅曰唐虞曰載

衣裳　諸侯佩玄玉○小字本元本俱作諸侯佩山玄玉與玉藻文合玉藻又有世子佩瑜玉句在上佩句上此亦脫去俱當補入

五刑　聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治○書鈔刑罰作刑法有佐德二字

腓辟之罰五百○小字本腓作臏下腓者亦作臏者

與書鈔所引同又劓墨辟之屬各千小字本無辟字劓墨何其下刑者也○小字本作割宮在其中刑者也文互有脫誤

五經　是亦爲政也○小字本元本亦俱作以號令足法○舊訛作失法小字本作之法案下條失爲人法矣小字本失作足與此互訛故今定作足法溫柔寬厚詩教也○小字本寬作敦不避宋光宗諱知此本爲最在前元本作寬又嫁娶篇構訛作構知所承者南宋之本

嫁娶　夙夜無違命○小字本夙作宿下竝同古通用禮記祭統曰舞莫重於武宿夜

庶母及門內施鞶○此下舊有祭字下文視諸衿鞶
作視衿鞶祭案穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂
母不出祭門何休云祭門廟門也然則此處祭字疑
亦當在門字上惠云門內施衿鞶祭故云祭門此說
似未安
敬恭聽爾父母之言○小字本爾作宗案昏禮宗爾
二字皆當有
唯恐不堪○小字本堪作欽
奠采于廟○采與菜通周禮大胥春入學舍采鄭讀
采爲菜夏小正傳亦作舍采

萬物必生也○舊本皆作必生必與畢本通用諫諍篇必力賞罰大傳作畢力後言同軌必至左傳作畢至

婦人學事舅姑不學事夫者○小字本作不學事必父母者亦詭譽語子夏曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也正與此合不學事夫者以夫婦一體故但無違而已下云妾事夫人如事舅姑亦不學事夫也又曰婦事夫有四禮焉似亦學事夫矣末乃明之曰聞見異辭故設此也是不學事夫四字尤明白無疑

明當扶進夫人謂非妾也○小字本作明當扶進人人謂八妾也當依改正元本亦作八妾

女者如也從如人也○爾雅疏引作言如人也御覽卷三百六十作如從人也

卷四下

紼冕　又云赤紼金舄○小字本無云字次下同

喪服　民賤而王貴故恩淺○小字本元本俱無而字

一日不再食可也○小字本作一不食再不食可也而有三年喪○而亦與如同

明死不可復見○俗搨本作明死復不可見語不順故乙轉今案小字本元本復字俱作者字當從之不必依改本

元大德本跋後

或謂是書中閒多有魚魯之嫌如首篇援尚書言迎子劉一事卽尚書顧命考之迎本作逆劉本作釗其當時傳寫之誤耶借曰初得舊本如斯今既重刊改而正諸不亦宜乎殊不思大學以尚書堯典俊德作峻德孟子以毛詩烝民秉彝作秉夷誰不知其然千古至今讀誦豈無宗工鉅儒者出蔑有一人敢爲改正由是觀之白虎通亦猶是也閒有不安盡從其舊葢纂之者班固漢時人去古未遠必有所祖假借通用未可盡知後人未得班固之心安可輕議班固之

述作儻能知禮記緇衣以君牙爲君雅說命爲兌命之意則能釋魚魯之疑矣昔人有云讀書未到康成處安敢高談議漢儒觀書者試思之

案古書不宜輕改此論極是今刻於其甚訛者据他書之文改正亦必明注本文及何書所引不敢憑臆奮筆猶斯志也特初就何允中漢魏叢書本校訂付雕於其語句通順者不復致疑後得小字宋本元大德本參校始知何本閒有更改之處因亟加刊修以還舊觀書內不能改者具著其說於補遺中至此所云迎子劉一定當改劉字畢劉皆

周之卿士不聞劉避諱而改氏且康王之後爲昭王後人引以爲嫌名不諱之証尤可見其不作劉也此又不當過爲拘泥矣盧文弨識